

‘ABDI’L BAHÁ ABBAS S. O. BAHÁ’ULLÁH

۲۰۲۵

النُّورُ الْإِسْلَامِيّ

GOOD FORWARDED
1952

فی
Checked 197۴

HECKED 19۵۲

مُفَاوِضَاتِ عَبْدِالْہَمَّامِ

گفتگو بر سرِ ناہار

مُرتَّبِی

کلیفورڈ بارنی امریکانیہ

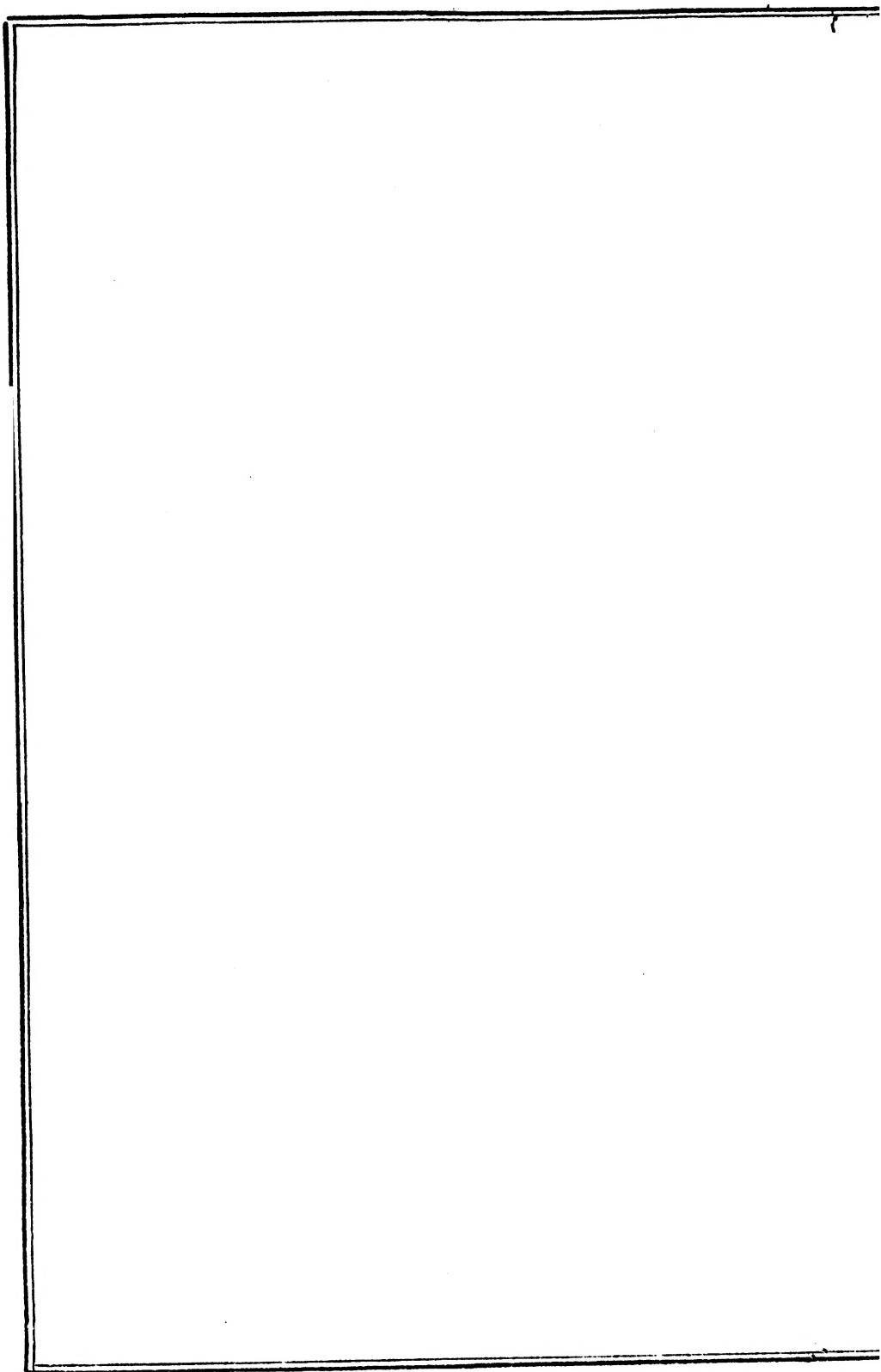
حسبِ اَمْرِ مُبَارَکِ مَحْفَلِ مُقَدَّسِ رُوحَانِیِ مَرْکَزِیِ مِہَنْدِ وِہْمَا
جس کا ترجمہ اُصل فارسی سے

عباس علی بٹ۔ بی۔ اے۔ بی۔ ای۔ ڈی۔ ایچ۔ پی

نے کیا

مَحْفَلِ مُقَدَّسِ رُوحَانِیِ مَرْکَزِیِ مِہَنْدِ وِہْمَا نے طبع کرا کے شائع کیا

۱۹۳۷ء

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	مقدمہ ناشر کتاب	۵	۱۸	(دین) ولادت حضرت مسیح	۶۲
۲	قسم اول مقالات	۷	۱۹	(بیج) سوال از فضیلت بے پردی	۶۴
۳	انسانی ترقی و تربیت میں انبیاء کا اثر	۷	۲۰	(بیٹ) حضرت مسیح کا بپتسمہ	۶۵
۴	(۱) طبیعت (ذبح)، ایک عالمگیر قانون کے ماتحت ہے	۸	۲۱	(لش) بپتسمہ کی ضرورت	۶۶
۵	(۲) خدا کی ہستی کے دلائل و براہین	۹	۲۲	(رکا) روٹی اور شراب سے کیا مراد ہے؟	۶۹
۶	(۳) دنیا کے لئے مرقی کا ہونا ضروری ہے	۱۰	۲۳	(کب) معجزات -	۷۱
۷	(۴) حضرت ابراہیم	۱۲	۲۴	(کج) حضرت مسیح کا دوبارہ جی اٹھنا	۷۳
۸	(۵) حضرت موسیٰ	۱۵	۲۵	(رکد) حلول روح القدس حواریوں میں	۷۴
۹	(۶) حضرت مسیح	۱۶	۲۶	(رکھ) روح القدس	۷۵
۱۰	(۷) حضرت محمد	۱۸	۲۷	(رکھ) مسیح کی آمد ثانی	۷۶
۱۱	(۸) حضرت علی باب	۲۲	۲۸	(رکھ) تثلیث	۷۸
۱۲	(۹) حضرت بہاء اللہ	۲۳	۲۹	(رکھ) انجیل یوحنا باب ۱۴ - آیت ۵ کی تفسیر	۷۹
۱۳	(۱۰) دلائل نقلی	۲۹	۳۰	(رکھ) پولس قرنتھوں کے نام پہلے خط کی فصل ۱۱	۸۰
۱۴	(۱۱) مکاشفات یوحنا کے عجیب دھویں باب کی تفسیر	۳۵	۳۱	(رکھ) آیت ۲۲ کی تفسیر	۸۰
۱۵	(۱۲) اشیا، کے عجیب دھویں باب کی تفسیر	۴۶	۳۲	(رکھ) مسند آدم و حوا	۸۳
۱۶	(۱۳) مکاشفات یوحنا کے عجیب دھویں باب کی تفسیر	۴۹	۳۳	(رکھ) (ال) روح القدس کے ظلمات گفر کے جواب میں	۸۶
۱۷	(۱۴) براہین روحانیہ	۵۳	۳۴	(رکھ) (لب) لائے لہ بہت مجھے عمر مانے والے بہت کم ہیں -	۸۷
۱۸	(۱۵) غنائے حقیقی	۵۶	۳۵	(رکھ) (لج) رحمت جس کا پینبہ دس نے ذکر کیا ہے	۸۸
۱۹	قسم دوم	۵۹	۳۶	(رکھ) (لد) تفسیر یہ انت الصخرۃ وعلیک ابخی	۹۰
۲۰	مذہب عیسوی کے مسائل کے متعلق بعض مقالات	۵۹	۳۷	(رکھ) (لہ) قضا و قدر	۹۲
۲۱	گفتگو برسرِ نماز	۵۹			
۲۲	(۱۶) معقولات صرف جامد محسوسات میں ہی	۶۰			
۲۳	بیان کے جا سکتے ہیں	۶۰			
	قسم سوم				
	دربیان علامات و کمالات مظاہر الہیہ				
	(لو) روح کی پانچ قسمیں				
	(لن) خدا فقط مظاہر الہیہ کے وسیلہ سے				
	پہچانا جا سکتا ہے				
	(لج) مظاہر مقدسہ کے تین مراتب				

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۰	(لط) مظاہر ظہور کے جسمانی و روحانی مراتب	۱۰۲	۱۰۲	(م) مظاہر ظہور کی علی کیفیت	۱۰۴
۴۱	(م) مظاہر ظہور کی علی کیفیت	۱۰۴	۱۰۵	(م) آدوار تکلیف	۱۰۵
۴۲	(م) آدوار تکلیف	۱۰۵	۱۰۶	(م) نفوذ و تاثیر مظاہر الہیہ	۱۰۶
۴۳	(م) نفوذ و تاثیر مظاہر الہیہ	۱۰۶	۱۰۸	(م) انبیاء و رسل کے ہیں	۱۰۸
۴۴	(م) انبیاء و رسل کے ہیں	۱۰۸	۱۰۹	(م) ہر خدا اور کونفوشس اس قسم کے انبیاء تھے ؟	۱۰۹
۴۵	(م) ہر خدا اور کونفوشس اس قسم کے انبیاء تھے ؟	۱۰۹	۱۱۰	(م) خدا کا عقاب انبیاء پر اور اُس کے معنی	۱۱۰
۴۶	(م) خدا کا عقاب انبیاء پر اور اُس کے معنی	۱۱۰	۱۱۲	(م) کتاب الاقدس کی آیتیں مطلع الامم شریک	۱۱۲
۴۷	(م) کتاب الاقدس کی آیتیں مطلع الامم شریک	۱۱۲		فی العصمة العشری کا بیان	
	قسم چہارم				
	نوع انسان کے آغاز و انجام اور اُس کے				
	مختلف حالات اور اُس کی قوتوں کے بائیں				
۴۸	(م) تنسیب انواع	۱۱۸	۴۹	(م) عالم وجود کا آغاز نہیں	۱۲۰
۵۰	(م) انسان و حیوان میں فرق	۱۲۳	۵۱	(م) نشو و ترقی عالم انسان	۱۲۴
۵۲	(ن) انسان کے اصل و سبب کے بارے میں {	۱۲۹		روحانی و مادی	
۵۳	(ن) کیا انسانی روح و عقل ابدی ہیں	۱۳۱	۵۴	(ن) جسم میں روح کے ظاہر ہونے کی حکمت کیا ہے	۱۳۲
۵۵	(ن) حق کا غلط سے کیا تعلق ہے۔	۱۳۴	۵۶	(ن) قیام ارواح بحق	۱۳۵
۵۷	(ن) عقل و روح و نفس میں کیا فرق ہے ؟	۱۳۶	۵۸	(ن) جسمانی اور روحانی قوتیں	۱۳۸
۵۹	(ن) انسان کے مختلف اخلاق	۱۳۹	۶۰	(ن) درجہ اور کات عالم انسانی اور مظاہر ظہور	۱۴۲
۶۱	(ن) خدا کے بارے میں انسان کا علم	۱۴۴	۶۲	(ن) بقائے روح	۱۴۶
۶۳	(ن) بقائے روح	۱۴۶	۶۴	(ن) بقائے روح حصہ دوم	۱۴۸
۶۵	(ن) بقائے روح غیر متناہی ہیں۔	۱۵۰	۶۶	(ن) انسان کی اُس دنیا میں ترقی	۱۵۲
۶۷	(ن) انسان کی اُس دنیا میں ترقی	۱۵۲			
۶۸	(ن) انسان کا مقام اور موت کے بعد ترقی	۱۵۲			
۶۹	(ن) کتاب اقدس کی آیت اللہ من اهل	۱۵۴			
	الضلال و لویاتی یحیی الاعمال				
	کے معنی				
۷۰	(ن) جس کو چھوڑنے اور روح کے صعود کے بعد	۱۵۵			
	نفس ناطقہ کہاں جاتا ہے.....				
۷۱	(ن) حیات ابدی اور ملکوت الہی میں داخل ہونا	۱۵۷			
۷۲	(ن) نفس ناطقہ کہاں جاتا ہے.....	۱۵۸			
۷۳	(ن) ستاروں کی تاثیر	۱۵۹			
۷۴	(ن) سید جبر و اختیار	۱۶۱			
۷۵	(ن) الہام کشف۔ روایہ۔ تفسیر ادراج۔	۱۶۳			
۷۶	(ن) وساطت روحانیہ کے شفا دینا۔	۱۶۵			
۷۷	(ن) آوی و واسط سے علاج	۱۶۶			
	قسم پنجم				
	مقالات مختلف لغت گو بر سر نماز				
۷۸	(ن) وجود میں شہر نہیں	۱۶۹			
۷۹	(ن) غلاب و دسم کا ہے	۱۷۰			
۸۰	(ن) خلائی عدل و رحمت	۱۷۱			
۸۱	(ن) مجرم کا صحیح طریقہ معلاج	۱۷۲			
۸۲	(ن) سلسلہ اعتصاب	۱۷۳			
۸۳	(ن) موجزات کی حقیقت	۱۷۴			
۸۴	(ن) قدیم و حادث	۱۷۵			
۸۵	(ن) سند تنازع	۱۷۶			
۸۶	(ن) وحدت وجود	۱۷۷			
۸۷	(ن) موازین اور اک	۱۷۸			
۸۸	(ن) تعلیمات مظاہر الہیہ کی پیروی ضروری ہے	۱۷۹			

مقدمہ ناشر کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعریف و ستائش اُس خداوند کے لئے سزاوار ہے جس نے اپنی کمال عنایت سے انسان کو عقل کے زیور سے آراستہ کیا اور اُس وسید سے اس کو اسرار کائنات کا کھوج لگانے اور اپنے اسماء و صفات کے رموز کو پہنچانے کی ہدایت فرمائی۔ پھر اُس کی مشیت ازلہ نے یہ قرار دیا کہ اِس دَورِ اعلیٰ میں جو نورِ الہی کی تجلیات کے ظاہر ہونے کا دَور ہے، مشرق و مغرب محبت اللہ کے رشتہ سے مربوط ہو جائیں۔ مذہبی و دینی اختلافات اور قومی و وطنی امتیازات اٹھ جائیں۔ اور سطحِ زمین ساری نوعِ بشر کا ایک مشترکہ وطن ہو جائے۔ بے شک اِس دَورِ جدید میں سب بندگانِ خدا ایک شاخ کے پتے اور ایک سمندر کے قطرے ہیں ۛ

خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے مجھ بے لیاقت حقیر کو جس کے پاس نہ تو سرمایہ طاعت ہی تھا اور نہ شایستگی و لیاقت تھی حضرت عبدالبہار (آپ کے قدموں کی خاک پر میری روح قربان ہو) کی ملاقات کے فیض کی توفیق عطا فرمائی اور اِس ساقیِ ازل کے ہاتھ سے مجھے جامِ معانی پلایا ۛ

کئی دفعہ ارضِ مقصود کی زیارت کا شرف حاصل کرنے اور اپنی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کے پورا کرنے کے بعد حقیر کو یہ شوق ہوا کہ حقائقِ روحانی کو سمجھوں اور معانی کے اُس بحرِ بیکراں سے کچھ حاصل کروں۔ پس میں نے دینی بہائی اور دیگر مسائلِ الہیہ کے بارے میں کچھ سوالات آنحضرت سے کئے۔ اور آپ نے باوجود روزانہ دائمی مشاغل کے جن سے آپ کو ایک پل بھر کے لئے بھی فرصت نہ ملتی تھی نہایت محبت و مہربانی سے سب سوالات کے جوابات میری فہم و عقل کے مطابق عنایت فرمائے۔ اور اِس خیال کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کہ میں فراغت و فرصت کے وقت اُن مشکل مسائل کے جوابات پر غور و خوض کروں ایک زود نویس کا تب مقرر کیا گیا۔ جب حضرت عبدالبہار بیان فرماتے تھے تو وہ لکھتا جاتا تھا ۛ

چونکہ حقیر کو فارسی زبان اچھی طرح نہ آتی تھی اور مشکل مسائلِ الہیہ میں غور و خوض کرنے کی اتنی لیاقت

نہ تھی اس لئے حضرت عبداللہ (میری روح اُن پر فدا) نے مجبوراً ایک ہی مطلب کو کئی جگہ دہرایا ہے۔ اور ایک ہی قسم کے استعارات و تشبیہات کو کئی موضوعات میں استعمال کیا ہے۔ حالانکہ آپ ایسے حقائقِ عالمیہ کے بیان میں بلند ترین انشاء استعمال کر سکتے تھے مگر میری رعایتِ فہم کے لئے حضرت عبداللہ نے نہایت سیدھے سادے طریق پر بیان فرمایا ہے ۝

الغرض کچھ مدت کے بعد ان سوالات و جوابات کا ایک مختصر مجموعہ فراہم ہو گیا۔ اور میں ہمیشہ اُن حقائق میں غور و خوض کر کے لطف اٹھاتی تھی۔ پھر میرے دل میں آیا کہ کوثرِ معرفت کے اور پیاسوں کو بھی اس آبِ حیاتِ جاودانی سے محروم نہ رہنے دوں۔ اور کُل نفوس کو خواہ وہ احباب ہوں یا اغیار پڑے ہوں یا چھوٹے اُس منبعِ فیضِ سرمدی کی آیات کے حقائق سے بہرہ ور کروں۔ پس میں نے حضرت عبداللہ سے اجازت مانگی کہ ان سوالات و جوابات کو ایک کتاب کی صورت میں چھاپ کر شائع کر دوں تاکہ اس کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچے ۝

اجازت حاصل ہونے کے بعد میں اُن فصلوں کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوئی اور اُن بیاناتِ مبارکہ کو جو بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے نظم و ترتیب کی ایک ایسی لڑی میں پرو دیا جو حقیق کی نظر میں مناسب تر اور لائق تر معلوم ہوئی۔ اور اس کے چھپوانے اور شائع کرنے کا انتظام کر لیا۔ اور اربابِ فضل و مہمت کے سامنے ایک بیش بہا خزانہ مفت تحفہ پیش کر دیا ۝

امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے امرِ اقدس ابھی جس نے اب تمام آفاق کو منور کیا ہوا ہے اور جس نے دنیا کو ایک نئی صورت عطا کی ہے ہر خاص و عام کے کانوں تک پہنچ جائیگا۔ اور اُس کی عالمگیر آواز دور و نزدیک کے رہنے والوں تک پہنچ جائیگی۔ والسلام

کلیفورڈ باری امریکانہ

پیر ۱۶۔ جنوری ۱۹۰۵ء

۱۱۔ ذی الحجہ ۱۳۲۵ھ

قسمِ اوّل

مقالہ

— بعنوان —

نوعِ انسانی کی ترقی و تربیت

میں

انبیاء کا اثر

قسم اول مقالہ

نوع انسانی کی ترقی و تربیت میں انبیاء کا اثر

ہو اللہ

(۲) طبیعت (نیچر) ایک عالمگیر قانون کے ماتحت ہے

نیچر وہ کیفیت یا وہ حقیقت ہے جس سے بظاہر زندگی و موت یا بالفاظ دیگر تمام چیزوں کی ترکیب و تحلیل وابستہ ہے۔ یہ نیچر یا طبیعت صحیح انتظامات مستقل قوانین۔ کامل ترتیب اور مکمل دستور کے ماتحت ہے۔ کہ ہرگز ان سے الگ نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر غور و تعمق کی نظر سے دیکھیں تو کائنات کے چھوٹے چھوٹے نہ دکھائی دینے والے ذرات سے لے کر بڑے بڑے گزے مثلاً سورج۔ عظیم الشان ستارے اور دیگر نورانی جسام بھی کیا از روئے ترتیب و ترکیب کیا بلحاظ شکل و حرکت نہایت ہی اعلیٰ درجے کے انتظام سے وابستہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب ایک کامل قانون کے ماتحت ہیں۔ اور کسی صورت میں بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ مگر جب آپ خود نیچر یا طبیعت کو دیکھتے ہیں تو اسے ارادہ و شعور سے عاری پاتے ہیں۔ مثلاً آگ کی طبیعت میں جلا نا ہے۔ بغیر ارادہ و شعور کے جلاتی ہے۔ پانی کی طبیعت میں روانی ہے۔ بغیر ارادہ و شعور کے بہتا ہے۔ آفتاب کی طبیعت میں روشنی ہے۔ بغیر ارادہ و شعور کے چمکتا ہے۔ بخارات کی طبیعت میں اوپر کی طرف اٹھنا ہے۔ بلا ارادہ و شعور کے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ تمام کائنات کی حرکات طبعی مجبورانہ ہیں اور ان میں سے ایک بھی سوائے حیوان خصوصاً انسان کے اپنے ارادہ سے متحرک نہیں۔ انسان طبیعت کا مقابلہ اور اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے اشیاء کی طبیعتوں کو معلوم کر لیا ہے اور اس علم کے زور سے طبیعت یا نیچر پر حکمران ہے۔ یہ سب ایجادیں جو انسان نے اختراع کی ہیں جیسے تاریقی جو مشرق و مغرب میں کام کر رہی ہے انسان نے اسی علم کے ذریعے معلوم کی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انسان طبیعت یا نیچر پر حاکم ہے۔ کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ انتظام اور

ترتیب اور یہ قوانین جو دنیا میں دکھائی دیتے ہیں طبیعت کے اثر سے ہیں؟ حالانکہ طبیعت خود شعور و ادراک سے عاری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ طبیعت جو ادراک و شعور نہیں رکھتی خدائے قدیر کے قبضے میں ہے جو عالم طبیعت کا مدبّر ہے۔ اور جس طرح جو کچھ چاہتا ہے طبیعت سے ظاہر کرتا ہے۔ عالم وجود میں جو کچھ تقاضا طبیعت سے واقع ہوتا ہے کہتے ہیں ان میں سے ایک وجود انسانی ہے۔ اس صورت میں انسان فرع اور طبیعت اصل ہوئی۔ کیا ہو سکتا ہے کہ فرع میں ارادہ و شعور اور ایسے کمالات ہوں جو اصل میں نہ ہوں؟ پس معلوم ہوا کہ نیچر یا طبیعت من حیث الذات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس زندہ و پائیدہ قادر مطلق نے اس کو صحیح قوانین اور انتظامات میں باندھ رکھا ہے اور اُس پر حاکم ہے۔

(ب)

خدا کی ہستی کے دلائل و براہین

خدا کی ہستی کے دلائل میں سے ایک دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا کوئی اور ہے۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان کا اصل اللہ انسان ہی جیسا نہیں کیونکہ ایک کمزور مخلوق دوسری ہستی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ لازم ہے کہ خالق فاعل تمام کمالات کا جامع ہو تاکہ وہ پیدا کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مصنوع تو نہایت درجہ کمال میں ہو اور صانع غیر کمال ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تصویر تو نہایت پاکیزہ ہو اور مصوّر اپنے فن میں ناقص ہو؟ ہرگز نہیں کیونکہ یہ اس کی صنعت اور اس کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ بلکہ تصویر مصوّر کے مانند بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تصویر مصوّر کی مانند ہوتی تو خود ہی اپنے آپ کو بنالیتی۔ تصویر خواہ کتنی ہی مکمل ہو تو بھی مصوّر کے مقابلہ میں بالکل ناقص ہے پس معلوم ہوا کہ عالم امکان نقائص کی کان ہے اور خدا کمالات کا سرچشمہ۔ دنیا میں نقائص کا ہونا ہی خدا کے کمالات کی دلیل ہے۔ مثلاً جب تم انسان پر نگاہ کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ عاجز ہے۔ یہ مخلوق کا عجز اس حقیقت و تقدیر کی قدرت پر دلیل ہے۔ کیونکہ جب تک قدرت نہ ہو عجز متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس مخلوق کا عجز خدا کی قدرت پر دلیل ہے اور جب تک قدرت نہ ہوگی عجز تحقق نہیں پاسکتا۔ اس عجز کے ہونے سے پتہ لگا کہ دنیا میں قدرت بھی ہے۔ مثلاً دنیا میں فقر ہے تو لازماً غنا بھی ہے۔ جسکے مقابلہ میں فقر دنیا میں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں جہالت ہے تو لازماً علم بھی ہے۔ تبھی تو جہالت کا ہونا ثابت ہوا۔ اگر علم نہ ہوتا تو جہالت کی تمیز کیونکر ہوتی؟

کیونکہ جہلِ علم کے نہ ہونے کا نام ہے۔ اگر ہستی نہ ہوتی تو نسیقی کا بھی پستہ نہ چلتا۔
 یہ بھی مسلم ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک نظام اور حکم کے ماتحت ہیں جس کی وہ اولیٰ نافرمانی
 بھی نہیں کر سکتیں۔ حتیٰ کہ انسان بھی موت، فتنہ، وغیرہ حالات سے مجبور ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان بعض
 حالات میں محکوم ہے۔ یہ محکومیت لامحالہ ایک حاکم کا پستہ دیتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ احتیاجِ ممکنات کے
 لوازم ذاتی میں سے ہے۔ پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک غنی ہے۔ جو غنی بالذات ہے۔ مثلاً مریض کے ہونے
 سے تندرست کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگر تندرست نہ ہوتا تو کوئی سمجھ ہی نہ سکتا کہ مریض کسے کہتے ہیں۔ پس
 ثابت ہوا کہ ایک حقِ قدیر ہے جو جمع کمالات کا جامع ہے۔ کیونکہ اگر وہ جامع جمیع کمالات نہ ہوتا تو وہ بھی
 خلق کی مانند ہوتا۔ اسی طرح عالم وجود میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ مثلاً یہ
 روٹی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ! چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حالت میں
 ایک ادنیٰ تبدیلی تو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تو کیا یہ لا انتہا عظیم الشان عالمِ ہستی
 خود بخود وجود پذیر ہو گیا۔ اور کیا یہ عناصر و مواد کے اپنے ہی فعل سے پیدا ہو گیا ہے؟ یہ خیال کس قدر کھوکھلا
 اور صریح البطلان ہے۔

یہ موٹی موٹی دلیلیں کمزور عقول کے لئے ہیں لیکن اگر چشمِ بصیرت کھل جائے تو لاکھوں روشن دلائل کا مشاہدہ
 کرتی ہے جیسے کہ جب انسان اپنے اندر روح کا احساس کر لیتا ہے تو وہ وجودِ روح کی دلیل کے مستغنی ہو جاتا ہے۔
 لیکن جو اشخاص فیضِ روح القدس سے محروم ہیں ان کے لئے خارجی دلائل کا پیش کرنا ضروری ہے +

(ج)

دنیا کے لئے مرنے کا ہونا ضروری ہے

ہم جب موجودات کو دیکھتے ہیں تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ وجودِ جمادی اور وجودِ نباتی اور وجودِ حیوانی
 اور وجودِ انسانی سب کے سب مرنے کے محتاج ہیں۔ اگر کسی زمین کا کوئی مرنے نہ ہو تو جنگل بن جاتی ہے
 اور اس میں بے کار گھاس سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسان ہو اور اس میں زراعت کرے تو ڈھیروں
 آناج جانداروں کی خوراک کے لئے پیدا ہو جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ زمین کسان کی تربیت کی محتاج ہے۔

درختوں کو دیکھئے۔ اگر بے مَرُبی رہتے ہیں تو بے ثمر ہو جاتے ہیں۔ اور بے ثمر درخت بے فائدہ ہیں لیکن اگر زیر تربیت آتے ہیں تو وہی بے ثمر درخت پھلدار ہو جاتے ہیں اور کڑوے پھل دینے والے درخت تربیت اور ترکیب اور پیوند کے سبب میٹھے پھل دینے لگتے ہیں۔ یہ عقلی دلائل ہیں۔ جسکل اہل عالم کو عقلی دلائل کی ضرورت ہے۔

ایسی طرح حیوانات کو دیکھئے کہ تربیت سے حیوان ہل جاتا ہے۔ گھریلو ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان بے تربیت رہ جاتا ہے حیوان بن جاتا ہے۔ بلکہ اگر اُسے اُس کی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو حیوان سے بھی پست تر ہو جاتا ہے۔ اور اگر تربیت کی جائے تو فرشتہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر حیوان اپنی جنس کو نہیں کھاتے لیکن سوڈان اور وسط افریقہ میں حبشی آدمی اپنی ہی جنس کو پھاڑتے اور کھاتے ہیں۔ پس دیکھئے کہ یہ تربیت ہی ہے جو مشرق و مغرب کو انسانیت کے سایے تلے لاتی ہے۔ یہ تربیت ہی ہے کہ ان عجیب و غریب صنعتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ تربیت ہی ہے جو ان علوم و فنون کو رائج کرتی ہے۔ یہ تربیت ہی ہے جو ان سب نئی ایجادوں اور نئے قوانین کو نمودار کر رہی ہے۔ اگر مَرُبی نہ ہوتا تو راحت و مدنیت انسانیت کے اِس قدر اسباب کی طرح بھی فراہم نہ ہوتے۔ اگر ایک انسان کو ایسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے جہاں اُسے اپنی جنس کے افراد دیکھنے میں نہ آئیں تو کچھ شبہ نہیں کہ وہ بالکل حیوان بن جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ مَرُبی لازم ہے۔

لیکن تربیت تین قسم کی ہے۔

(۱) تربیت جسمانی

(۲) تربیت انسانی

(۳) تربیت روحانی

تربیت جسمانی اِس جسم کی نشو و نما کے لئے ہے۔ اور وہ زندگی کو آسانی سے گزارنا اور راحت و فراغت کے اسباب کا فراہم کرنا ہے۔ اِس میں انسان و حیوان دونوں شریک ہیں۔

تربیت انسانی سے مراد تمدن و ترقی ہے۔ عیسائی سیاست تنظیم۔ بہبودی و تجارت۔ صنعت و حرفت۔ علوم و فنون۔ بڑی بڑی ایجادیں اور عظیم الشان قوانین کا ایجاد کرنا ہے۔ یہ انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہیں۔

تربیت روحانی تربیت ملکوتی ہے۔ اِس سے کمالات الہیہ کا حاصل کرنا مراد ہے اور یہی حقیقی تربیت ہے۔ کیونکہ اِس مقام میں انسان فیوضاتِ رحمن کا مرکز اور کائناتِ انسانی اعلیٰ صورتِ انوار و مثالنا گسا

منظر بن جاتا ہے (یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں گے)، عالم انسانی کا انتہائی مثرہ یہی ہے۔

اب ہمیں ایک ایسے مُرتبی کی ضرورت ہے جو مُرتبی جسمانی بھی ہو۔ مُرتبی انسانی بھی ہو اور مُرتبی روحانی بھی ہو۔ جس کا حکم کُل حالتوں میں نافذ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میں عقل اور سمجھ میں محفل ہوں اور میں ایسے مُرتبی کا محتاج نہیں تو وہ مُنکبہ بدہیاست ہے۔ اور اُس بچے کی مانند ہے جو کہے کہ میں تربیت کا محتاج نہیں۔ میں اپنی عقل و فکر کے مطابق چلونگا اور کمالات وجود کو حاصل کر لوں گا یا اُس اندھے کی مانند ہے جو کہے کہ میں آنکھوں کا محتاج نہیں۔ کیونکہ بہت سے اندھے ہیں جو گزارہ کر رہے ہیں۔

پس صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ انسان مُرتبی کا محتاج ہے۔ اور یہ مُرتبی بھی بے شک و شبہ ایسا ہونا چاہئے جو کُل مراتب میں سب انسانوں سے کامل و ممتاز ہو۔ کیونکہ اگر وہ بھی انسانوں کی طرح ہو تو مُرتبی نہیں ہو سکتا۔ علی الخصوص اُسے مُرتبی جسمانی بھی ہونا چاہئے اور مُرتبی انسانی و مُرتبی روحانی بھی۔ یعنی وہ انسانوں کو ایسی تربیت دے جس سے لوگ اُمور جسمانی کا انتظام و اجراء کر سکیں۔ وہ ایک ہیئتِ اجتماعیہ قائم کرے تاکہ روزانہ زندگی میں باہمی امداد و تعاون حاصل ہو اور اُمور جسمانی تمام صورتوں میں تنظیم و ترتیب پائی۔ اسی طرح وہ تربیتِ انسانی کی بنیاد رکھ سکے۔ یعنی عقول و انکار کو ایسی تربیت دے کہ کامل ترقی کے قابل ہو جائیں اور علوم و معارف و وسعت پائیں۔ اشیاء کے حقائق۔ کائنات کے اسرار اور موجودات کے خواص منکشف ہوں۔ تعلیمات۔ قوانین اور ایجادیں روز بروز بڑھتی جائیں۔ محسوسات سے استدلال کر کے معقولات کی طرف منتقل ہونا جاری ہو جائے۔

اسی طرح اُسے تربیتِ روحانی بھی کرنی چاہئے۔ تاکہ عقول و ادراک اُس عالم تک رسائی پائیں جو طبعیت سے بالا ہے۔ روح القدس کے پاک نفحات سے فیض پائیں۔ اور ملّا اعلیٰ سے ارتباط حاصل کریں۔ انسانی حقائق فیوضاتِ جنّ کے مظاہر بنیں۔ حتیٰ کہ کُل اسرار و صفاتِ الہی حقیقتِ انسان کے آئینہ میں جلوہ نما ہوں۔ اور آیہ مبارکہ لَنَعْمَلَنَّ اِنْسَانَ اَعْلٰی صورتنا و مثالنا“ واقعہ بن کر ظہور پذیر ہو۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ بشری قوتی ایسے عظیم اہر سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ صرف غور و فکر ایسے بڑے کام کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ ایک تنہا شخص کس طرح بے ناصر و مددگار اتنی بڑی بلند بنیاد قائم کر سکتا ہے۔ پس ضرور ہے کہ خدائی قوتِ روحانی تائید عطا کرے تاکہ وہ اس کا کم نہاہ سکے۔ ایک نفسِ پاک تنہا عالم انسانی کو زندہ کرتا ہے اور رُکڑہ زمین کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ عقول کو ترقی بخشتا ہے۔ اور نفوس کو زندہ کرتا ہے۔

ایک جدید زندگی کی بنیاد ڈالتا ہے اور نئے اصول جاری کرتا ہے۔ دنیا کو درس تنظیم دیتا ہے۔ قوموں اور امتوں کو ایک جھنڈے تلے لاتا ہے۔ لوگوں کو نقائص اور رذائل سے چھڑا کر فطرتی اور اکتسابی کمالات کے حامل کرنے کا شوق و جوش دلاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسی قوت خدائی قوت ہے جو ایسے بڑے کام سے عہدہ برا ہوتی ہے۔

ذرا انصاف کیجئے کہ ایک کام جسے کل حکومتیں اور دنیا کی تمام اقوام اس قدر طاقت اور افواج کے ہوتے ہوئے جاری نہیں کر سکتیں اُسے ایک نفس مقدس بے یار و مددگار جاری کرتا ہے۔ کیا یہ انسانی قوت سے ممکن ہے؟ لاوالہ۔ مثلاً حضرت مسیح نے قی نہا صلح و صلاح کے جھنڈے کو بلند کیا۔ حالانکہ سب زبردست بادشاہتیں اپنی کل افواج کے ساتھ بھی اس کام کے کرنے سے عاجز ہیں۔ دیکھئے کس قدر مختلف حکومتیں اور ملتیں تھیں۔ رومبا۔ فرانس۔ جرمنی۔ روس۔ انگریز اور دیگر اقوام جو سب ایک خیمے تلے آگئیں۔ مقصد یہ کہ ظہور حضرت مسیح ان اقوام مختلفہ میں الفت کا ذریعہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان مختلف اقوام میں سے جو مسیح پر ایمان لائیں بعض میں ایسی باہمی محبت ہوئی کہ ایک دوسرے پر جان مال نثار کر دیا۔ یہاں تک کہ زمانہ قسطنطین میں جو حضرت مسیح کے دین کا سب سے بڑا حامی تھا اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مختلف وجوہات سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح نے ان قوموں کو جمع کر دیا۔ مگر ایک مدت کے بعد پھر بادشاہ اختلاف کے موجب ہوئے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح نے ایسے کام کئے جنہیں کل دنیا کے بادشاہ مل کر بھی کرنے سے عاجز تھے کیونکہ آپ نے مختلف اقوام کو متحد کیا اور عادات قدیم کو بدل دیا۔ خیال کیجئے کہ رومیوں۔ یونانیوں۔ شاہیوں۔ مصریوں۔ فینیشیوں۔ اسرائیلیوں اور سب اقوام یورپ کے درمیان کس قدر اختلاف تھا۔ حضرت مسیح نے ان اختلافات کو مٹا دیا۔ اور ان تمام اقوام کے درمیان محبت کا سبب ہوئے۔ اگرچہ کچھ مدت کے بعد سیاسی ریشہ دوانیوں نے اس اتحاد کو درہم برہم کر دیا۔ مگر حضرت مسیح نے اپنا کام پوری طرح کیا۔ مقصد یہ ہے کہ مرقی کامل کے لئے مرقی جسمانی و مرقی انسانی و مرقی روحانی ہونا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اُسے ایک ایسی قوت کا مالک ہونا بھی ضروری ہے جو عالم طبیعت سے بالا ہو۔ تاکہ وہ خدائی معلم کے مقام کو حاصل کرے۔ اس قوت قدسیہ کے بغیر کوئی بھی لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو خود ناقص ہے وہ کمال آفری تربیت کس طرح کر سکتا ہے؟ مثلاً اگر کوئی نادان ہو تو وہ دوسروں کو کیسے دانا بنا سکیگا؟ اگر خود ظالم ہو تو دوسروں کو کیسے عادل بنا سکیگا۔ اگر خود ناسوتی ہو تو دوسروں کو کیسے ملکوتی بنا سکیگا۔ اب ہمیں انصاف سے دیکھنا چاہئے کہ یہ مظاہر الہی جو آپ کے ہیں کیا وہ سب ان صفات سے

متصف تھے یا نہیں ؟ اگر وہ ان صفات و کمالات کے مالک نہ تھے تو مَرَبِّ حَقِیقِی بھی نہ تھے۔ پس ہمیں چاہئے کہ ہم عقلمندوں کے لئے عقلی دلائل سے حضرت موسیٰ حضرت یحٰی اور دوسرے سب مظاہر الہی کی نبوت کو ثابت کریں۔ یہ براہین و دلائل جو ہم پیش کر رہے ہیں سب کے سب عقلی ہیں نقلی نہیں۔ یہ بات تو پورے پورے عقلی دلائل سے ثابت ہو گئی کہ دُنیا میں مَرَبِّی کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور جو تربیت وہ کرے وہ قوتِ قدسیہ سے حاصل ہونی چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قوتِ قدسیہ وحی ہر اور اس قوت سے جو قوتِ بشری سے بالا ہے لوگوں کا تربیت پانا لازم ہے۔

(د)

حضرت ابراہیم

اس قوت کے مالک اور اس سے مؤید ہونے والوں میں سے ایک حضرت ابراہیم تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم عراق کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو وحدانیتِ الہی سے بالکل بے خبر تھا۔ آپ نے اپنی قوم و حکومت حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی مخالفت کی۔ ان کے تمام دیوتاؤں کا رد کیا۔ اور تنہا ایک طاقتور قوم کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو گئے۔ یہ مخالفت و مقاومت آسان نہ تھی یہ ایسا ہے جیسے آجکل کوئی شخص عیسائیوں کے سامنے جو تورات و انجیل کو مانتے ہیں حضرت مسیح کا رد کرے یا دربارِ پوپ میں استغفر اللہ حضرت مسیح کو گالی دے اور سب کا مقابلہ کرتے ہوئے نہایت اقتدار سے چلتا پھرتا رہے۔

اُن لوگوں کا ایک خدا نہ تھا۔ بلکہ وہ بہت سے خداؤں کے ماننے والے تھے۔ اور اُن کے بارے میں معجزے بھی نقل و روایت کیا کرتے تھے۔ اس لئے سب کے سب حضرت ابراہیم کے خلاف کھڑے ہو گئے سوائے آپ کے بھتیجے حضرت لوط کے اور کسی نے آپ سے موافقت نہ کی۔ ہاں ایک دو شخص اور تھے جن کا شمار مفلسوں میں تھا۔ آخر کار اپنے دشمنوں کی شدتِ عداوت سے تنگ آکر حضرت ابراہیم نے اپنے وطن کو خیر باد کہا۔ اور فی الحقیقت دشمنوں نے آپ کو اس لئے جلا وطن کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نیست و نابود ہو جائیں اور اُن کا کچھ نشان باقی نہ رہے۔ حضرت ابراہیم اس ملک میں جو ارض مقدس ہے تشریف لائے۔ آپ کے دشمنوں نے

یہ سمجھا تھا کہ یہ جلاوطنی آپ کی بربادی اور تباہی کا سبب ہوگی۔ اور فی الحقیقت اگر ایک شخص کو وطن سے نکال دیا جائے اور اُسے تمام حقوق سے محروم کر کے ہر طرح سے اُس پر ظلم کیا جائے تو خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو مٹ جائے گا۔ مگر حضرت ابراہیم ثابت قدم رہے اور غیر معمولی استقامت سے کھڑے رہے۔ خدا نے آپ کی اس غربت کو عزتِ ابدی میں بدل دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے وحدانیتِ الہی کو قائم کیا۔ ورنہ تمام لوگ بُت پرست تھے۔ اسی ہجرت کے سبب ابراہیم کی نسل نے ترقی کی۔ اسی ہجرت کے سبب ارضِ مقدس ابراہیم کے خاندان کو دی گئی۔ اسی ہجرت کے سبب حضرت ابراہیم کی تعلیمات پھیل گئیں۔ اسی ہجرت کے سبب اولادِ ابراہیم سے یعقوب پیدا ہوئے۔ یوسف ظاہر ہوئے جو مصر کے حاکم بنے۔

اسی ہجرت کے سبب اولادِ ابراہیم سے موسیٰ جیسے عظیم ظاہر ہوئے۔ اسی ہجرت کے سبب حضرت مسیح جیسا وجود خاندانِ ابراہیم سے پیدا ہوا۔ اسی ہجرت کے سبب ہاجرہ علی اور جس سے اسمعیل اور اُن کی اولاد سے حضرت محمد ظاہر ہوئے۔ اسی ہجرت کے سبب آپ کی اولاد سے حضرت اعلیٰ (باب) ظاہر ہوئے۔ اسی ہجرت کے سبب تمام انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم سے ظاہر ہوئے۔ اور اسی طرح ابدالآباد تک جاری رہے گا۔

اسی ہجرت کے سبب تمام یورپ اسرائیل کے خدا کے زیر سایہ آیا اور ایشیا کے اکثر حصے اس سایہ میں وارد ہوئے۔ دیکھئے کیا قدرت ہے۔ ایک جلاوطن شخص ایک ایسا خاندان قائم کرتا ہے۔ ایک ایسی قوم کھڑی کرتا ہے اور ایسی تعلیم جاری فرماتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب اتفاقاً واقع ہوا۔ پس انصاف کیجئے۔ کیا یہ شخص مرقی تھا یا نہیں؟ اب ذرا سوچئے کہ ہجرتِ ابراہیمی جو صرف حلب سے ملکِ شام کو ہوئی اس سے کیا کیا نتیجے نکلے۔ تو پھر ہجرتِ جمال مبارک (حضرت بہار اللہ) سے جو طہران سے بغداد۔ بغداد سے اسلامبول۔ اسلامبول سے رومیلیہ۔ رومیلیہ سے ارضِ مقدس کو ہوئی کیا کیا نتائج ظاہر ہونگے۔ پس دیکھئے کہ حضرت ابراہیم کیسے کامل مرقی تھے۔

(ھ)

حضرت موسیٰؑ

حضرت موسیٰ مدتِ دراز تک صحرا میں گھمبانی کرتے رہے۔ اور ظاہراً ایک ایسے شخص تھے جس کی پرورش ایک ظالم خاندان میں ہوئی تھی۔ لوگوں میں آپ ایک قاتل مشہور تھے۔ اور گھمبان

رہ چکے تھے۔ اور فرعون کے عمائد سلطنت و ارکانِ ملت ان سے کینہ رکھتے تھے اور بے حد ناراض تھے۔ ایسے شخص نے ایک بڑی قوم کو قید سے آزاد کرایا۔ اور مصر سے نکال کر ارضِ مقدس پہنچایا۔ وہ لوگ جو حد درجہ کی ذلت میں تھے انتہائی عزت تک پہنچے۔ اسیر تھے آزاد ہو گئے۔ قوموں میں جاہلترین تھے جاہلترین بن گئے۔ آپ کی تعلیمات نے انھیں اس درجہ تک پہنچایا کہ تمام اقوامِ عالم میں ممتاز ہو گئے۔ ان کی شہرت تمام عالم میں پھیل گئی۔ یہاں تک کہ اس پاس کی اقوام اگر کسی شخص کی تعریف کرنا چاہتی تھیں تو کہتی تھیں یقیناً یہ شخص اسرائیلی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ایسی شریعت و قانون کی بنا ڈالی جس نے قوم اسرائیل کو زندہ کر دیا۔ اور یہ قوم اپنے زمانہ کی اعلیٰ ترین متحدہ قوم بن گئی۔ یہاں تک کہ علمائے یونان آ کر فضلاء اسرائیل سے تحصیلِ کمالات کرتے تھے۔ مثلاً سقراط شام میں آیا۔ اور وحدانیت اور حیاتِ بعد الموت کی تعلیم بنی اسرائیل سے حاصل کر کے یونان کو واپس گیا۔ اور وہاں اس تعلیم کو پھیلانے لگا۔ اہل یونان نے اس کی مخالفت کی۔ اور اس کے قتل کا فتویٰ دیا۔ مجلسِ عدالت میں اسے حاضر کیا اور آخر اسے زہر دے دیا۔

اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کی زبان میں لگنت تھی فرعون کے گھر میں پل کر بڑا ہوا۔ لوگوں میں قاتل کے نام سے مشہور تھا۔ اور ایک مدتِ مدید تک خوف سے روپوش ہو کر مگد بانی کرتا رہا۔ ایسا شخص آئے اور ایسے امرِ عظیم کی دنیا میں بنیاد ڈالے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر اس کا ہزارواں حصہ بھی قائم کرنے کی توفیق نہ پاسکے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ خارق العادت بات تھی۔ وہ انسان جس کی زبان میں لگنت ہو۔ اور جو معمولی بات چیت بھی ٹھیک طور سے نہ کر سکے وہ کس طرح ایسے بڑے امر کو کامیابی کا نباہ سکتا ہے؟ یقیناً اگر ایسے شخص کی خدائی قوتِ تائید نہ کرتی تو وہ کبھی بھی اس امرِ عظیم کو قائم نہ کر سکتا۔ یہ ایسی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علمائے سائنس۔ فلاسفہ یونان۔ مشاہیر روم شہیر آفاق ہوئے بائینہم ہر ایک نے صرف ایک خاص فن میں کمال حاصل کیا تھا۔ مثلاً جالینوس اور بقراط نے معالجاتِ میا۔ ارسطو نے منطق و نظریات میں۔ افلاطون نے اخلاق و الہیات میں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چوپان آدمی ان سب علوم و فنون کی بنیاد ڈالے؟ بیشک یہ شخص ایک خارق العادت قوت سے مویّد تھا۔

ملاحظہ کیجئے۔ لوگوں کے لئے کس قدر امتحان و آزمائش کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ظلم کو روکنے کے ایک شخصِ قطبی کے گھونٹہ مارا۔ اور آپ قاتل کے نام سے لوگوں میں مشہور ہو گئے چونکہ مقتولِ حاکم قوم میں سے تھا۔ اس لئے آپ کو فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد نبوت پر مبعوث ہوئے۔ اس بدنامی کے ہوتے ہوئے آپ ایک خارق العادت قوت کی مدد سے بڑی بڑی بنیادیں اور عظیم الشان قوانینِ شریعت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔

(۹)

حضرت مسیح

پھر حضرت مسیح آئے اور کہا میں روح القدس سے پیدا ہوا ہوں۔ اہل مکہ مسیحیوں کے نزدیک اس مسئلہ کی تصدیق آسان ہے لیکن اس وقت نہایت مشکل تھی۔ انجیل میں بھی صاف لکھا ہے کہ فریسی کہتے تھے کیا یہ یوسف ناصری کا بیٹا نہیں؟ جسے ہم پہچانتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح کہتا ہے کہ میں آسان سے آیا ہوں۔ المختصر یہ شخص جو سب کی نظروں میں حقیر تھا۔ پھر بھی ایسی قوت کے ساتھ اٹھا کہ پندرہ سو سال کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ حالانکہ اگر کوئی ایک شتمہ بھر بھی اس شریعت سے تجاوز کرتا تھا تو ایک عظیم الشان خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ اور لمبا میٹ ہو جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت مسیح کے زمانہ میں تمام دنیا کے اخلاق اور بنی اسرائیل کے حالات نہایت گندے اور گڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نہایت دولت و غواری و قید میں اسیر تھے۔ کبھی ایران و کلدان کے اسیر ہوتے تھے۔ کبھی آشوریوں کے محکوم اور غلام بنتے تھے۔ کبھی یونان کی رعایا اور تابع فرمان ہوتے اور کبھی رومیوں کے مطیع و ذلیل فرمانبردار۔ اس جوان یعنی حضرت مسیح نے خارق العادت قوت سے پرانی شریعت موسوی کو منسوخ فرمایا۔ اور تمام دنیا کے اخلاق کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا۔ بنی اسرائیل کے لئے ایک دفعہ پھر عزت ابدی کی بنیاد ڈالی اور ایسی تعلیمات پھیلانیں جو صرف بنی اسرائیل کے لئے ہی خاص نہ تھیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کیلئے پوری بہبودی کی بنیاد تھیں۔

سب سے پہلے جس قوم نے آپ کے مٹانے پر کمر باندھی وہ بنی اسرائیل اور آپ کے قبیلہ کے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے بظاہر آپ کو مغلوب کر لیا اور اپنی طرف سے انھوں نے آپ کو بڑی بھاری ذلت میں ڈالا۔ حتیٰ کہ کانٹوں کا تاج آپ کے سر پر رکھا اور صلیب پر چڑھایا۔ مگر اس شخص جلیل نے اس وقت جبکہ نہایت ذلت کی حالت میں تھا اعلان کیا کہ یہ آفتاب چمکیگا۔ یہ نور روشن ہوگا۔ یہ میرا فیض تمام دنیا کو گھیر لے گا اور میرے تمام دشمن سرنگوں ہونگے۔ اور جیسا مسیح نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔

تمام دنیا کے بادشاہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ ان سب کے جھنڈے گر گئے اور اس مظلوم کا علم دنیا کے بلند ترین مقاموں پر لہرانے لگا۔ کیا انسانی عقل کے کسی قاعدے سے ممکن ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں!

ہیں صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ بزرگوار شخص عالم انسانی کا حقیقی مرقی تھا۔ اور خدائی قوت سے مؤید و موفّق تھا۔

(سن)

حضرت محمدؐ

یورپ و امریکہ کے لوگوں نے حضرت محمدؐ کے بارے میں بعض کہانیاں سنی ہیں اور انھیں سچ سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ راوی یا تو جاہل تھے یا دشمن۔ اور اکثر پادری تھے۔ بعض جاہل مسلمانوں نے بھی آپؐ کی تعریف کے خیال سے بے اصل کہانیاں نقل کی ہیں۔ مثلاً بعض جاہل مسلمانوں نے کثرتِ زوجات کو تعریف کا مدار سمجھا اور اُسے بزرگی قرار دیا۔ کیونکہ ان جاہل لوگوں کے نزدیک زیادہ بیویاں کرنا گویا معجزہ تھا۔ یورپین مؤرخین نے ایسے ہی جاہل نفوس کے اقوال کو اپنی سند بنایا ہے۔ مثلاً ایک جاہل شخص نے ایک پادری سے کہا کہ بزرگوار کی دلیل زبردست شجاعت و غوریزی ہے۔ اور حضرت محمدؐ کے ایک صحابی نے ایک دن میدانِ جنگ میں سو آدمیوں کے سر ق سے جدا کر دیئے۔ پادری صاحب کو خیال ہو گیا کہ دینِ محمدؐ کی بڑھان قتل کرنا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت محمدؐ کی سب لڑائیاں محض دفاعی تھیں جس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ تیرہ سال تک مکہ میں کیا آپؐ اور کیا آپؐ کے دوست و اصحاب نہایت اذیت برداشت کرتے رہے۔ اور تیر جفا کا نشانہ بنتے رہے۔ آپؐ کے بعض دوست مارے گئے۔ ان کے مال و متاع لٹ گئے۔ بعض اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خود آنحضرتؐ کو بہت سے دکھ دے کر آخر آپؐ کے قتل پر تل گئے۔ اس لئے آپؐ نے آدھی رات کو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بایں ہمہ دشمن جفاکاری سے باز نہ آئے۔ بلکہ حبشہ اور مدینہ تک پیچھا کیا۔

عرب کے قبائل اور خاندان حد درجہ کے وحشی و درندہ تھے۔ ان کی وحشت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ امریکہ کے وحشی اور جنگلی انسان ان کے مقابلہ میں افلاطونِ زمانہ تھے۔ کیونکہ امریکہ کے وحشی اپنی اولاد کو زندہ نہیں دباتے تھے۔ مگر یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی خاک میں دھن کر دیتے تھے۔ اور فخر یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا یہ کام حمیت پر مبنی ہے۔ اکثر مرد اپنی عورتوں کو دھمکا یا کرتے تھے کہ اگر تو نے بیٹی جی تو میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حتیٰ کہ آج تک عرب بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص ہزار عورتیں لے سکتا تھا۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اپنے پاس دس دس سے زیادہ عورتیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب یہ قبائل آپؐ میں لڑتے تھے تو جو

قبیلہ غالب ہوتا تھا وہ مغلوب شدہ قبیلہ کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیتا تھا۔ اور انھیں لونڈی اور غلام سمجھ کر ان کی خرید و فروخت کرتے تھے جب کوئی شخص مر جاتا اور دس بیویاں چھوڑ جاتا تو ان عورتوں کے بیٹے ایک دوسرے کی ماؤں پر قبضہ کر لیتے۔ ان بیٹوں میں سے اگر کوئی اپنی عبا اپنے باپ کی کسی بیوی کے سر پر بھینک دیتا اور باوا بلند کہہ دیتا کہ یہ مجھے حلال ہے تو فوراً وہ بیچاری اپنے شوہر کے بیٹے کی اسیر و کنیز ہو جاتی۔ اور جو کچھ وہ چاہتا اپنے باپ کی بیوی سے کرتا۔ خواہ وہ اُسے مار ڈالتا یا کنوئیں میں بند کر دیتا یا روزانہ مار پیٹ اور کالی گلوچ کرتا۔ حتیٰ کہ ایک نہ ایک دن وہ عورت مر جاتی۔ الغرض جو بھی وہ چاہتا تھا کر سکتا تھا۔

از روئے قانون عرب وہ محنت کرتا۔ ایک شوہر کی عورتوں اور ان کی اولاد کے درمیان جو دشمنی و کینہ و بغض و عداوت ہوتا ہے وہ معلوم ہی ہے۔ محتاج بیان نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مظلوم عورتوں کی کیا حالت اور کیسی زندگی ہوتی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ قبائل عرب کی گذر اوقات ایک دوسرے کے قتل و غارت پر تھی۔ یہ قبائل ہمیشہ آپس میں برسرِ پیکار رہتے تھے۔ ایک دوسرے کو قتل و غارت کیا کرتے۔ مال و متاع لوٹ لیا کرتے۔ عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے غیروں کے پاس بیچ دیا کرتے تھے۔ کتنی دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک امیر کے بیٹے بیٹیاں نہایت ہی ناز و نعمت سے تمام دن گزارتے مگر شام کو نہایت ذلت و حقارت سے قید میں گرفتار ہو کر رات گزارتے۔ کل امیر تھے آج اسیر۔ کل بانو تھیں اور آج کنیز۔ حضرت محمدؐ ان قبائل میں مبعوث ہوئے اور تیرہ سال تک کوئی بلا اور دکھ ایسا نہ تھا جو ان قبائل کی طرف سے آپؐ نے برداشت نہ کیا ہو۔ تیرہ سال کے بعد آپؐ نے ہجرت فرمائی۔ لیکن اس قوم نے پیچھا نہ چھوڑا۔ جمع ہو کر آپؐ پر لشکر کشی کی۔ اور چاہتے تھے کہ آپؐ کے ہمراہیوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت یا بچے سب کو نیست و نابود کر دیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت محمدؐ مجبوراً ایسے قبائل سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ہے حقیقت حال۔ ہم تعصب نہیں رکھتے اور نہ ہی حمایت کرتے ہیں۔ بلکہ انصاف سے کہتے ہیں۔ ذرا آپؐ بھی انصاف کیجئے۔ اگر حضرت مسیحؑ ایسے وقت میں ہوتے اور ترہ برس تک اپنے سب حواریوں کے ساتھ ان وحشی قبائل کی ہرجما کو ہستے اور صبر کرتے۔ حتیٰ کہ اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر بیابان میں چلے جاتے۔ پھر بھی اگر وہ وحشی قبائل بیچھا کرتے اور ان کے مردوں کو قتل۔ مال کو غارت اور بیوی بچوں کو اسیر بناتے تو حضرت مسیحؑ ان قبائل سے کیا سلوک کرتے۔ ان قبائل کے ظلم اگر حضرت مسیحؑ کی ذات تک ہی محدود رہتے تو آپؐ درگزر سے کام لیتے۔ اور آپؐ کا یہ کام نہایت ہی پسندیدہ اور قابلِ تعریف ہوتا۔ پر اگر آپؐ یہ دیکھتے کہ ایک خونخوار ظالم مظلوموں کی ایک جماعت کے قتل و غارت کرنے کے درپے ہے۔ اور ان کے بیوی بچوں کے اسیر کرنے پر تلا ہوا ہے تو یقیناً آپؐ ان مظلوموں کی حمایت کرتے

اور اس ظالم کے ظلم کی روک تھام فرماتے۔ پس حضرت محمدؐ پر کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ کہ آپؐ نے اپنے آپ کو مع اپنے دوستوں، عورتوں اور بچوں کے ان ظالم سرکش قبائل کے ہاتھ میں کیوں نہ دے دیا؟ علاوہ ازیں ان قبائل کو خونخواری کی عادت سے چھڑانا عین ہر بانی مہدی۔ اور ان نفوس کو زجر و توبیح کرنا سراسر عنایت مہدی۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص زہر کا پیالہ ہاتھ میں لئے پینا چاہے اور اُس کا مہربان دوست اُس پیالے کو توڑ دے اور پینے والے کو ڈانٹے۔ اگر ایسے وقت میں حضرت مسیح ہوتے تو وہ بھی نہایت ہی زور سے اُن مردوں، عورتوں اور بچوں کو ان خونخوار بھیڑیوں سے چھڑاتے۔ حضرت محمدؐ نے مسیحیوں سے کبھی لڑائی نہیں کی۔ بلکہ اُن کی بہت رعایت کی اور انھیں پوری پوری آزادی دی۔ مثلاً بنجران کے مسیحیوں کے بارہ میں آپؐ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی انھیں ستائے گا میں اُس کا دشمن ہوں گا۔ اور خدا کے سامنے اُس پر عیدار ہوگا۔ آپؐ کے حکموں میں یہ حکم صریحاً درج ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا جان و مال و ناموس خدا کی حمایت کے تلے ہے۔ چنانچہ آپؐ کا حکم ہے کہ اگر شوہر مسلمان ہو اور بیوی مسیحی۔ تو شوہر بیوی کو گر جا جانے سے منع نہیں کر سکتا۔ نہ اُسے پردہ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مرنے پر اُس کی نفش کو اُسے پادری کے حوالے کرنا ہوگا۔ اگر مسیحی گر جانا چاہیں تو مسلمانوں کو اُن کی اعانت کرنی چاہئے۔ جنگ کے وقت حکومت اسلام مسیحیوں کو لڑائی میں کام کرنے سے معاف رکھے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے لڑنا اور اسلام کی مدد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی حمایت و حفاظت میں ہیں۔ اس معافی کے بدلے انھیں ہر سال کچھ تھوڑا سا معاد ضہ دینا ہوگا۔ فقہ سات مفصل حکمائے ہیں۔ اُن میں سے بعض کی نقلیں اس وقت بھی بیت المقدس شہرِ سلیم میں موجود ہیں۔ یہ حقیقت واقعی ہے۔ اسے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یرشلم میں خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ کا فرمان آرتھوڈوکس کے پاس موجود ہے۔ اس میں کچھ شک و شبہ نہیں۔

کچھ مدت کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی و عداوت پیدا ہو گئی۔ زیادتی دونوں طرف سے ہوئی۔ لہٰذا اس حقیقتِ حال کے سوا جو کچھ مسلمان و مسیحی وغیرہ کہتے ہیں وہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ اُن باتوں کا منشاء یا تو تعصب و جہالت ہے یا دشمنی و عداوت کی شدت۔ مثلاً مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت محمدؐ نے شق القمر کیا اور چاند مکہ کی پہاڑی پر گرا۔ اُن کے خیال میں چاند ایک چھوٹا سا جسم ہے جسے حضرت محمدؐ نے دو ٹکڑے کیا۔ ایک ٹکڑا تو اس پہاڑ پر جاگرا اور دوسرا اُس پہاڑ پر۔ یہ کہانی محض تعصب سے پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح وہ قصے جو پادری حضرت محمدؐ کی مذمت میں روایت کیا کرتے ہیں سب جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ حضرت محمدؐ عرب کے لُق دق بیاہاں بلکہ ریستان یعنی صحرائے حجاز میں ظاہر ہوئے۔

اس صحرا میں آبادی کا نام دلشان نہ تھا۔ جہاں کچھ لوگ بستے بھی تھے مثلاً مکہ و مدینہ وہاں سخت گرمی پڑتی تھی۔ وہاں کے باشندے باریشین تھے جن کے عادات و اطوار صحرائی وحشیوں کے سے تھے۔ علوم و معارف سے بالکل بے بہرہ۔ حتیٰ کہ خود حضرت محمدؐ انہی تھے۔ قرآن کو بکری کے شانہ کی ہڈی یا کھجور کے پتوں پر لکھتے تھے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا تھی؟ حضرت محمدؐ ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے۔ اور پہلا اعتراض جو آپ نے ان پر کیا وہ یہ تھا کہ تم نے تورات و انجیل کو کیوں قبول نہیں کیا۔ عیسیٰ اور موسیٰ پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ یہ بات انھیں بہت بری لگی۔ پوچھنے لگے ہمارے باپ دادا جو تورات اور انجیل کے مومن نہ تھے ان کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا وہ گمراہ تھے۔ تم کو چاہئے کہ تم ان لوگوں سے جو تورات اور انجیل کے مومن نہیں، علیحدگی اختیار کرو خواہ وہ تمہارے باپ دادا ہی ہوں۔

ایسے ملک میں ان وحشی قبائل کے درمیان ایک انہی شخص ایک ایسی کتاب لایا جس میں صفات و کمالاتِ خدائی، نبوتِ انبیاء، شرائعِ الہیہ اور بعض علوم اور علمی مسائل کو نہایت فصاحت و بلاغت سے بیان فرمایا ہے۔ اناں جملہ آپ جانتے ہیں کہ آخری شہور و معروف منجم سے پہلے یعنی اول صدی عیسیٰ سے لے کر پندرھویں صدی عیسوی تک تمام علماء ریاضی کی متفقانہ رائے تھی کہ زمین مرکز ہے اور سورج اس کے گرد حرکت کرتا ہے۔ اس آخری منجم نے ایک نئی رائے قائم کی۔ یعنی زمین کی حرکت اور سورج کے سکون کا پتہ لگایا۔ اس کے زمانہ تک تمام دنیا کے فلاسفہ اور ریاضی داں قواعدِ بطلمیوس کے پیرو تھے۔ اگر کوئی بطلمیوس کی رائے کے خلاف ایک کلمہ بھی کہتا تو اسے جاہل بتاتے اور نادان ٹھراتے۔ اگر فیثا غورث اور افلاطون نے اپنے آخری ایام میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ منظرِ برج میں آفتاب کی سالانہ حرکت کا سبب آفتاب نہیں۔ بلکہ یہ زمین کے آفتاب کے گرد گھومنے سے ہے۔ مگر یہ رائے مفقود ہو چکی تھی۔ اور بطلمیوس کی رائے سب اہل ریاضی کے نزدیک مسلم تھی۔ مگر قرآن میں بطلمیوس کی رائے کے خلاف آیات نازل ہیں۔ انا نجلد آیت مبارکہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي مَلْسَقًا تُقَاتِلُ اسْمٰوٰتِہٖ اٰیہ سورج اپنے مقامِ متقرری گھومتا ہے جو آفتاب کے ایک جگہ ٹھہرنے اور اپنے محور پر گھومنے کا علم دیتی ہے۔ اور اسی طرح آیت مبارکہ وَتَلٰوْنَهَا فِی فَلَاحٍ وَبَسْطٍ (سورہ یسین) یعنی ہر ایک اپنے گھیرے میں گھومتا ہے اس سے سورج چاند۔ زمین اور سب ستاروں کی حرکت کی تصریح ہوتی ہے۔ جب قرآن نے ان باتوں کو پھیلایا تو سب ریاضی داں مذاق اڑانے لگے اور اس رائے کو جہالت پر محمول کرنے لگے۔ یہاں تک کہ علمائے اسلام نے بھی جب ان آیات کو بطلمیوسی مسلمہ قواعد کے خلاف دیکھا تو ناویل کرنے لگے۔ حتیٰ کہ پندرھویں صدی عیسیٰ میں حضرت محمدؐ کے قریب نو سو سال بعد شہور ریاضی داں (گیلیلیو) نے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا۔ اور بڑی بڑی اہم باتیں ظاہر ہوئیں اور زمین کی حرکت اور آفتاب کا سکون ثابت ہوا۔ آفتاب کی حرکت محوری بھی صحیح نکلی۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ

آیاتِ قرآن صریح طور پر حقیقت کے مطابق ہیں۔ اور بطبیوس کے قواعد صرف ادہام میں مختصر یہ کہ مشرق کی بہت سی اقوام تیرہ سو سال تک شریعتِ محمدیہ کے سایہ تلے پرورش پائی ہے۔ قرونِ وسطیٰ میں جب یورپ حد درجہ کے توحش میں تھا۔ قومِ عرب علوم و فنونِ صنعت و حرفت خصوصاً ریاضی۔ تمدن اور سیاست و دیگر فنون میں سب دنیا میں بڑھی ہوئی تھی۔ بادیہ عرب کے قبیلوں کا محرک و مربی اور ان مختلف جماعتوں میں تمدن اور کمالاتِ انسانیت کا پیداکرنے والا ایک امّی شخص یعنی حضرت محمدؐ تھے۔ کیا یہ محترم وجود سب کا مربیِ کامل تھا یا نہیں؟ انصاف چاہئے۔

(ح)

حضرت علیؑ (باب)

حضرت علیؑ روحی و الفداء نے عین عالمِ جوانی میں یعنی جب آپ کی عمر مبارک کے پچیس سال گزرے تھے اپنے امّی کا اعلان فرمایا۔ شیعوں میں عموماً یہ مسلم ہے کہ آپ نہ تو کبھی مدرسہ میں داخل ہوئے اور نہ ہی کسی شخص سے علم حاصل کیا۔ اس بات کے گواہ سب اہل شیراز ہیں۔ باوجود اس کے آپ نیکدم انتہائی علم و فضل کے ساتھ لوگوں میں ظاہر ہوئے۔ حالانکہ آپ تاجر تھے۔ مگر تمام علمائے ایران آپ کے سامنے عاجز تھے۔ آپ نے تنہا ایک ایسے امّی پر تکیا فرمایا جس کا تصور بھی محال تھا۔ کیونکہ اہل ایران تعصبِ دینی میں شہرہ آفاق تھے۔ آپ ایسی قوت سے کھڑے ہوئے کہ ایران کی شریعت و آداب و اطوار۔ اخلاق و رسوم کے ارکان کو ہلا دیا۔ اور نئی شریعت۔ نئے دین اور نئے آئین کی بنیاد ڈالی۔ باوجودیکہ ارکانِ دولت اور عجمِ ملت و رؤسایِ دین سب کے سب آپ کے مٹانے پر کمر بستہ ہوئے۔ مگر آپ نے تنہا ان کا سامنا کیا اور تمام ایران کو ہلا دیا۔ کہتے ہی علماء و رؤسایِ دین نے کمالِ مسرت و شادمانی سے آپ کی راہ میں جانیں قربان کیں۔ اور میدانِ شہادت کی طرف دوڑے۔ حکومت و ملت و علمائے دین اور امّی نے قوم نے چاہا کہ آپ کے چراغ کو خاموش کر دیں۔ مگر نہ کر سکے۔ آخر کار آپ کا چاند بلند ہوا۔ اور آپ کا ستارہ چمکا۔ آپ کا دین مستحکم ہوا۔ اور آپ کا مطلع چر انوار بنا۔ آپ نے ایک جم غفیر کو خدائی تربیت دی۔ اور ایرانیوں کے انکار و اخلاق و اطوار و احوال

ایک عجیب تاثر ظاہر فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام تابعین کو شمس بہاء کے ظہور کی بشارت دی اور انھیں اس پر ایمان لانے کے لئے مستعد بنایا۔

ایک نوجوان تاجر سے ایسے عجیب اشار اور عظیم نتائج کا ظاہر ہونا عوام کے خیالات میں ایسی عظیم تبدیلی کا پیدا ہونا۔ اس ترقی کا قائم کرنا۔ فلاح و کامیابی کی راہوں کا کھلنا۔ اس بات کی بڑی بھاری دلیل ہے کہ یہ شخص مرنے کا لائق تھا۔ انصاف پسند لوگ آپ کے ماننے میں ذرا بھی تاثر نہیں کرتے۔

(ط)

حضرت بہار اللہ

حضرت جمال مبارک اس زمانہ میں ظاہر ہوئے جب کہ مملکت ایران خلعت و نادانی میں غرق اور حد درجہ کے تعصب جاہلانہ میں منہمک تھی۔ اس زمانہ کے ایرانیوں کے حالات اخلاق یورپ کی تواریخ میں مفصل درج ہیں۔ جو آپ نے ضرور پڑھے ہونگے۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایرانی اس درجہ انحطاط تک پہنچ گئے تھے کہ تمام اجنبی سیاح افسوس کیا کرتے تھے کہ یہ ملک جو پہلے تمدن اور بزرگی کے اوج پر تھا آج اس قدر گرا ہوا اور ویران اور مہدم ہے۔ اور اس کے باشندے درجہ حیوانیت تک پہنچ گئے ہیں۔

الفصلہ جمال مبارک ایسے وقت میں ظاہر ہوئے کہ آپ کے والد وزراء میں سے تھے۔ علماء میں سے نہ تھے۔ تمام اہل ایران میں یہ مسلم ہے کہ آپ نے کسی مدرسہ میں علم نہیں سیکھا۔ اور نہ کبھی آپ علماء و فضلا کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ بچپن کا زمانہ نہایت خوشی و شادمانی سے گزرا۔ آپ کے ہم صحبت علماء نہیں۔ بلکہ عمائد ایران تھے۔ جو ہی حضرت باب نے اظہار امر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شیخ بزرگوار بے شک سید ابراہیم ہے۔ اس پر ایمان لانا سب کے لئے لازم ہے۔ اسی وقت سے آپ حضرت باب کی نصرت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور آپ کی سچائی کے ثبوت میں اہل براہین اور فیصلہ کن دلیلیں دینے لگے۔ باوجودیکہ علمائے ایران کے درغلانے اور مجبور کرنے پر دولت علیہ ایران سخت مخالفت پر کھڑی ہو گئی۔

اور تمام علماء نے قتل و غارت و اذیت کا فتویٰ دیا۔ اور ملک بھر میں لوگ بابوں کو مارنے اور آگ میں جلانے لگے۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی ستانے لگے۔ پھر بھی حضرت بہار اللہ کمال استقامت و صبر سے حضرت باب کے حکم کو بلند کرنے پر قائم رہے۔ ایک پل بھر کے لئے بھی پوشیدگی اختیار نہ کی۔ دشمنوں میں کھلم کھلا مشہور تھے اور دلائل و براہین دینے میں ہر وقت مشغول تھے۔ اعلائی کلمۃ اللہ کے لئے معروف ہوئے اور بار بار شدید صدمات کے شکار ہوئے۔ ہر دم قتل کئے جانے کے خطرہ میں تھے مگر فتار زنجیر کئے گئے۔ ایک زمین دوز قید خانے میں قید کئے گئے۔ اور آپ کی وسیع مودتہ جائداد کو تاحات و تاراج کمر دیا گیا۔ چار مرتبہ آپ کو ملک بہ ملک جلا وطن کیا گیا۔ اور آخر کار سجن اعظم (عکاظ) میں رکھا گیا۔ باوجود ان سب مصائب کے آپ ہر وقت نداء بلند کرتے رہے اور امر اللہ کا اعلان فرماتے رہے۔

آپ ایسے علم و فضل و کمال سے ظاہر ہوئے کہ تمام اہل ایران بات و حیران رہ گئے۔ بھارت و ہندو و اسلامبول و ایڈریانوپل و عکاظ میں اہل علم سے جو شخص دوست یا دشمن حضور میں حاضر ہو کر سوال کرتا شافی و کافی جواب پاتا۔ سب اس بات کے مقرر و معترف تھے کہ یہ شخص سب کمالات میں دنیا کے اندر بے نظیر اور بیکتا ہے۔ ہندو و مسلمانوں کو کہ مجلس مبارک میں مسلمان۔ یہودی عیسائی علماء اور یورپ کے اہل سائنس آتے اور سوال کرتے اور باوجود اختلاف مشارب سب ایسا شافی و کافی جواب پاتے کہ ان کے اطمینان قلب کا باعث ہوتا۔

ایک دفعہ ایرانی علماء نجف و کربلا نے ایک شخص عالم کا انتخاب کیا۔ اور اسے اپنا وکیل بنا کر چند سوالات دے کر حضور مبارک میں بھیجا۔ اس شخص کا نام ملا حسن عموی تھا۔ علماء کی طرف سے جو سوالات اس شخص نے کئے۔ آپ نے ان کا شافی جواب دیا۔ اس نے عرض کیا کہ علماء آپ کے علم و فضل کے مقرر و معترف ہیں۔ اور یہ عام طور سے مسلم ہے کہ آپ سب علوم میں بے مثل و بے نظیر ہیں۔ یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ آپ نے کہیں کسی مدرسہ میں علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہم اس پر قناعت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے علم و فضل کے سبب آپ کی سچائی کے مقرر و معترف نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اطمینان قلب کے لئے ایک معجزہ ظاہر فرمائیں۔

جہاں مبارک نے فرمایا کہ اگرچہ ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ ہم سے معجزہ طلب کریں۔ کیونکہ خدا بندوں کو آزماسکتا ہے۔ مگر بندے خدا کو نہیں آزماسکتے۔ پھر بھی اس وقت ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں لیکن امر اللہ تھینٹر کا ایٹیج نہیں کہ ہر گھڑی لوگ ایک تماشا چاہیں اور ہر روز ایک نئی خواہش کریں۔ اس صورت میں امر اللہ بچوں کا کھیل ہو جائے گا۔ ہاں علماء ایک جگہ جمع ہوں اور متفقاً ایک معجزہ

انتخاب کریں اور لکھ دیں کہ اس معجزہ کے ظاہر ہونے پر ہمارے کسبِ بہات دور ہو جائیں گے اور ہم سب اس امر کی سچائی کا اقرار کریں گے۔ اس کاغذ کو ٹھہر کر کے لائیں اور اسے میزان بنائیں کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو تمہیں کوئی عذر باقی نہ رہے گا۔ اور ظاہر نہ ہوا تو ہم جھوٹے ثابت ہونگے۔ اس شخص نے اٹھ کر حالانکہ مومن نہ تھا زانوی مبارک کو چوما۔ اور جا کر حضراتِ علماء کو جمع کیا اور پیغام مبارک انہیں سنایا۔ ان حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا یہ شخص جا دو گر ہے۔ شاید جا دو کر دے۔ اور ہمیں لاجواب کر دے۔ اس لئے خاموش ہو گئے۔ لیکن ملا حسن غو نے اکثر محفلوں میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ کہ بلا سے کرمانشاہ اور طہران گیا اور سب کو تفصیلاً علماء کے خوف اور عدم اقدام کا قصہ سنایا۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ مشرق کے تمام مخالفین حضرت جمال مبارک کی بزرگی اور عظمت کے اتاری اور آپ کے علم و فضل کے قابل تھے۔ اور باوجود عداوت کے آپ کو ”بہاء اللہ شہیر“ کہا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ نسبِ عظم و فخر افقِ ایران سے طالع ہوا۔ ایران کے علماء و وزراء و عوام سب کے سب نہایت عداوت سے آپ کے خلاف اُٹھے۔ اور اعلان کیا کہ یہ شخص ہمارے دین و شریعت و سلطنت و ملت کو محو و نابود کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح کے بارہ میں بھی کہا تھا۔

جمال مبارک نے یکے و تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ذرہ بھر بھی نہ گھبرائے۔ آخر کار لوگ کہنے لگے کہ جب تک یہ شخص ایران میں رہے گا امن و امان قائم نہ ہوگا۔ اس لئے اس کو ایران سے نکال دینا چاہئے۔ تاکہ ایران میں اطمینان ہو جائے۔ پس جمال مبارک پر سختی بڑھانے لگے۔ تاکہ آپ تنگ آکر ایران سے باہر جانے کی اجازت مانگیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ اس طرح آپ کے امر مبارک کا چراغ گل ہو جائے گا۔ لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہوا۔ امر اور بھی بلند ہوا۔ شعلہ اور بھی چمکا۔ پہلے صرف ایران میں ہی تھا۔ پھر اور ملکوں میں بھی پھیل گیا۔ پھر کہنے لگے۔ عراق ایران کے نزدیک ہے۔ آپ کو کسی دور ملک میں بھیجنا چاہئے۔ اسی لئے پھر حکومتِ ایران نے کوشش کر کے جمال مبارک کو عراق سے اسلامبول کی طرف بھجوا دیا۔ مگر پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں بھی کچھ نہ بگڑا تو کہنے لگے کہ اسلامبول مختلف اقوام کے آنے جانے کا مقام ہے اور یہاں ایرانی بہت ہیں۔ پس ایرانیوں کی کوشش سے جمال مبارک اڈریانوپل بھیج دئے گئے۔ مگر شعلہ تیز تر اور امر بلند تر ہوا۔

آخر کار ایرانی کہنے لگے کہ ان میں سے کسی مقام پر آپ کی امانت نہیں۔ اس لئے ایک ایسے مقام پر بھیج دینا چاہئے جو دکھ اور مصیبت کی جگہ ہو۔ جہاں آپ کی توہین ہو۔ آپ کے اہل و اصحاب حد درجہ کی بلا و اذیت میں مبتلا ہوں۔ پس سجن عکا کو منتخب کیا گیا۔ جہاں مجرم۔ چور۔ ڈاکو۔ راہزن۔ ستیل اور

خونخوار لوگ قید کئے جاتے تھے۔ اصل میں اپنے جہان کے مطابق انھوں نے آپ کو بھی ان لوگوں کے زمرہ میں داخل کیا۔ لیکن قدرت الہی ظاہر ہوئی۔ کلمۃ اللہ بلند ہوا۔ عظمت بہار اللہ روشن ہوئی۔ آپ نے ایسے جیلخانے اور ایسی ایمانت میں رہ کر ایران کو ایک برزخ سے دوسرے برزخ میں منتقل کر دیا۔ آپ کے سب دشمن مقہور ہوئے۔ اور آپ نے سب پر یہ ثابت کر دیا کہ اس امر مبارک کا مقابلہ محال ہے۔ آپ کی تعالیم سب دنیا میں پھیل گئیں اور آپ کا امر ثابت ہو گیا۔

دشمن، ایران کے سب اطراف میں سختی سے اٹھے۔ اہل بہار کو کپڑا۔ بانڈھا۔ مارا۔ قتل کیا۔ جلایا۔ تہ خاک کیا۔ ہزار ہا خاندانوں کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ پھینکا۔ ہر طریقہ سے قتل و غارت کیا۔ تاکہ آپ کے امر مبارک کو خاموش کر دیں۔ مگر آپ نے قاتلوں اور چوروں اور ڈاکوؤں کے جیلخانے سے اپنے امر کو بلند کیا اور اپنی تعالیم کو پھیلایا۔ اور اکثر ایسے لوگوں کو جو سخت ترین دشمن تھے متنبہ کیا اور اپنا مانتے والا بنایا۔ حتیٰ کہ خود حکومت ایران بھی بیدار ہوئی۔ اور جو کچھ بد عمل علماء کے سبب واقع ہوا تھا اُس سے پشیمان ہوئی۔ جمال مبارک جب ارض مقدس کے اس قید خانہ میں پہنچے تو دنیا کے خردمند بیدار ہوئے کہ وہ بشارتیں جو خدا نے دو تین ہزار سال پہلے نبیوں کی زبانی دی تھیں آج پوری ہوئیں اور خدا نے اپنا وعدہ آشکار فرمایا۔ کیونکہ بعض انبیاء کو وحی ہوئی تھی اور ارض مقدس کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ رب البخود تجھ میں ظاہر ہو گا۔ یہ سب وعدے پورے ہوئے۔

آب دیکھیے کہ اگر دشمنوں کی دشمنی و مخالفت نہ ہوتی تو عقل باور نہیں کرتی کہ حضرت جمال مبارک ایران سے ارض مقدس کی طرف ہجرت فرماتے۔ دشمنوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ جیلخانہ آپ کے امر مبارک کو بالکل مٹا دے اور ناپاک کر دے گا۔ مگر یہی جیلخانہ سب سے بڑی تائید اور ترویج کا سبب ہوا۔ خدا کی آواز مشرق و مغرب میں پہنچی اور آفتاب حقیقت کی شعاعیں تمام آفاق میں چمک اٹھیں۔

سُبْحَانَ اللہ! باوجودیکہ آپ قیدی تھے۔ مگر کوہِ کرمل پر خیمہ بلند تھا۔ اور نہایت عظمت و وقار سے رفتار کرتے تھے۔ جو کوئی آشنا و بیگانہ آپ کے حضور میں مشرف ہوتا کہتا کہ آپ اسیر نہیں امیر ہیں۔ اس قید خانہ میں آتے ہی آپ نے نیپولین کو ایک لوح لکھی۔ اور سفیر فرانس کے ذریعہ بھیجی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ :-

”اے نیپولین تو پوچھ کہ ہمارا جرم کیا تھا جس کے لئے ہمیں اس قید و زندان میں ڈالا ہے ؟ نیپولین نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس پر ایک اور توقع صادر فرمائی جو سورہ ہیکل میں درج ہے اور جس کا اختصار یہ ہے :-

اے نیپولین! تو نے میری تیار کو نہیں سنا اور جواب نہیں دیا۔ عنقریب تیری سلطنت برباد ہوگی اور تو بالکل تباہ ہو جائے گا۔“

یہ تو قیصر گفتگو کی معرفت بذریعہ ڈاک ارسال کی گئی۔ اس موقع کی نقل باطلاع ہاجرین تمام اطراف ایران میں پہنچی۔ کیونکہ کتاب ہیکل اُن ایام میں سب ایران میں نشر کی گئی تھی۔ اور یہ تو قیصر کتاب ہیکل میں درج ہے۔ یہ سنہ ۱۷۹۹ء کا واقعہ ہے۔ چونکہ سورہ ہیکل تمام ایران و ہندوستان میں سب احباب کے پاس پہنچ گئی تھی اس لئے سب اس خطاب کے نتیجے کے منتظر تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ یعنی سنہ ۱۷۹۹ء میں جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ کی آگ بھڑک اُٹھی۔ حالانکہ جرمنی کی فتح کا کسی کو گمان بھی نہ تھا مگر نیپولین نے شرمناک شکست کھائی اور دشمن کے قابو میں آگیا۔ اُس کی عزت بڑی ذلت سے بدل گئی۔ اسی طرح آپ نے تمام دنیا کے بادشاہوں کے نام الواح بھیجیں۔ انہیں ایک تو قیصر علی حضرت ناصر الدین شاہ کے نام ارسال فرمائی۔ اس موقع میں آپ فرماتے ہیں: ”مجھے بلا اور سب علماء کو جمع کر اور دلیل و حجت طلب کرو۔ تاکہ سچ اور جھوٹ ظاہر ہو جائے۔“ علی حضرت ناصر الدین شاہ نے تو قیصر مبارک کو علماء کے پاس بھیجا۔ اور اُن سے کہا کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں۔ مگر علماء اس بات کے ماننے کی جرات نہ کر سکے۔ پس شاہ نے سات چوٹی کے علماء سے اس موقع کا جواب طلب کیا۔ مگر انھوں نے کچھ مدت کے بعد تو قیصر مبارک کو لوٹا دیا۔ اور کہا کہ یہ شخص دین کا مخالف اور بادشاہ کا دشمن ہے۔ علی حضرت شاہ ایران اس جواب سے نہایت برا فروختہ ہوئے۔ فرمایا یہاں تو حجت و برہان اور سچ اور جھوٹ کا سوال ہے۔ اس کا حکومت کی دشمنی سے کیا تعلق۔ افسوس ہم ان علماء کی کتنی عزت مد نظر رکھتے ہیں مگر یہ اس خطاب کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ المختصر جو کچھ الواح ملوک میں لکھا ہے وہ سب کا سب واقع ہو گیا۔ اگر سنہ ۱۷۹۹ء سے لیں اور واقعات کو ملائیں تو سب ظاہر ہو چکے ہیں۔ کچھ باقی رہ گئے ہیں جو اس کے بعد ظاہر ہو گئے۔

برونی جماعتیں اور غیر مومن اشخاص بھی جہاں مبارک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہتے تھے۔ بعض تو جہاں مبارک کی ولایت کے معتقد تھے۔ حتیٰ کہ بعضوں نے رسائل لکھے۔ ان میں سے سید داؤدی نے جو لعبتِ ادا کے علماء اہل سنت میں سے تھے آپ کی تعریف و توصیف میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس رسالہ میں انھوں نے حضرت جہاں مبارک کے کچھ معجزات کا ذکر کیا ہے۔

لے قیصر گفتگو تو نس ذرائع کے بیٹے کا نام تھا جن سے جہاں مبارک جنی ذکرہ الاعظم تعلق و ارتباط رکھتے تھے۔

اس وقت بھی مشرق کے سب ملکوں میں ایسے اشخاص ہیں جو جمالِ مبارک کے منظر ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ مگر آپ کی ولایت اور آپ کے معجزات کے معتقد ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی ایسا موافق یا مخالف بارگاہِ اقدس میں مشرف نہیں ہوا جو جمالِ مبارک کی بزرگواری کا مقرر و معترف نہ ہوا ہو۔ اگرچہ مومن نہ ہو۔ مگر آپ کی بزرگواری کی شہادت دی۔ جوں ہی بارگاہِ اقدس میں مشرف ہوتے آپ کی ملاقات ایسی تاثیر پیدا کرتی کہ اکثر بات بھی نہ کر سکتے تھے۔ بارہا ایسا واقع ہوا کہ آپ کا سخت ترین دشمن دل میں یہ یقین و پُر کر کے جاتا تھا کہ میں حضور میں جا کر یہ کہوں گا اور وہ کہوں گا۔ یہ دلیل لاؤں گا اور وہ تجت پیش کروں گا۔ مگر جب بارگاہِ اقدس میں آتا تو مات و متحیر رہ جاتا۔ سوائی خاموشی اُسے اور کچھ نہ سوچتا۔

جمالِ مبارک نے زبانِ عربی نہ پڑھی تھی۔ آپ کا کوئی معلم یا مدرس بھی نہ تھا۔ نہ آپ نے کسی مدرسہ میں درس حاصل کرنے کے لئے کبھی قدم رکھا تھا۔ لیکن عربی زبان میں آپ کے بیانِ مبارک اور عربی الوح کی فصاحت و بلاغت فصحاء و بلغاء نے عرب کے لئے خیر العقول تھی۔ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ عربی بے مثل و بے نظیر ہے۔ ہم تمام تورات کو خوب غور سے پڑھنے پر مظاہرہ میں سے ایک کو بھی ایسا نہیں پاتے جس نے منکروں سے یہ کہا ہو کہ جو معجزہ تم مانگتے ہو میں ظاہر کرنے کو موجود ہوں۔ اور جو میزان و مبیار تم مقرر کرو میں اُس کے پورا کرنے کے لئے مستعد ہوں۔ جمالِ مبارک نے توفیقِ شاہ میں صاف لکھا ہے کہ علماء کو حسیع کریں اور مجھے طلب کریں تاکہ تجت و برہان ثابت ہو جائے۔ پچاس سال تک جمالِ مبارک اپنے دشمنوں کے مقابل پہاڑ کی مانند کھڑے رہے۔ سب جمالِ مبارک کو مٹانا اور برباد کرنا چاہتے تھے۔ اور سب کے سب آپ کے خلاف متحد ہو کر حملہ کر رہے تھے۔ ہزاروں مرتبہ آپ کو صلیب دینے اور نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پچاس سال کے عرصہ میں آپ ہمیشہ معرضِ خطر میں رہے۔

ایران کے بارے میں جو اس وقت اس قدر ویرانی اور تہذیب کی حالت میں ہے۔ ایرانی و اجنبی سب عقلاء جو حقیقتِ حال سے آگاہ ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کی ترقی و تعمیر اور تمدن و آبادی اس شخص بزرگواری کی تعلیمات کو عام کرنے اور آپ کے اصولوں کو جاری کرنے پر ہے۔

حضرت مسیح نے اپنے زمانہ میں ہر گیارہ آدمیوں کو تربیت دی تھی۔ اور اُن میں سب سے بڑا پطرس تھا۔ جس نے بوقتِ امتحان تین مرتبہ حضرت مسیح کا انکار کیا۔ پھر بھی آپ کا امر مبارک تمام اطرافِ عالم میں پھیل گیا۔ حضرت جمالِ مبارک نے ہزاروں نفوس کو تربیت فرمایا۔ جنہوں نے بخیر

نعرۂ یاربہا لا بھئے کو اوج اعلیٰ تک پہنچایا۔ اور آتشِ امتحان میں سُرخ سونے کی طرح چمک اٹھے۔
 اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا۔
 غرض یہ کہ ہمیں انصاف کرنا چاہئے کہ یہ شخص بزرگوار عالمِ انسانی کا کیسا بڑا مُربی تھا۔ کیسے
 عجیب و غریب اور روشن نشانِ آپ سے نمودار ہوئے۔ اور کہ عالمِ وجود میں کیسی بڑی قوت و
 قدرت آپ سے ظاہر ہوئی۔

(ی)

دلائلِ نفلی

کُتبِ مقدسہ اور کتابِ انبیاء کی تین فصلوں سے

آج ہر سفر ہم بُرا مان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ظہورِ نورِ مُبین (حضرت بہاء اللہ) کے دنوں میں اس بُقعۂ مُبّرکہ (عک) میں آتے اور پیشگاہِ حضور میں حاضر ہوتے اور اُس جمالِ نورانی کو دیکھ لیتے تو آپ جان جاتے کہ آپ کا بیان اور آپ کا جمال کبھی اور بُرا مان کی حاجت نہیں رکھتا۔ بہت سے نفوسِ حضور میں مُشرّف ہوتے ہی منون و موقن ہو گئے۔ وہ کسی اور دلیل کے محتاج ہی نہیں رہے۔ حتیٰ کہ وہ اشخاص جو حد درجہ کی دشمنی اور سخت انکار کی حالت میں تھے ملاقات کرتے ہی آپ کی عظمت پر شہادت دیتے اور کہا کرتے کہ یہ شخص بہت بڑی ہستی ہے۔ مگر انہوں نے کہ ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ اس دعوئے کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے لوگ قبول کرتے تھے۔ مگر اب چونکہ وہ نورِ حقیقت غائب ہو گیا ہے۔ سب براہین کے مُستلج ہیں۔ اس لئے ہم نے عقلی دلائل پیش کئے۔ یہاں ایک اور عقلی دلیل دیتے ہیں جو اکیلی اہل انصاف کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہ اس جلیل القدر شخص (حضرت بہاء اللہ) نے قید خانہ سے اپنا امر بلند فرمایا۔ اُس کا نور چمکا اور آوازہ جہانگیر ہوا۔ اُس کی عظمت کی صدا مشرق و مغرب میں گونج اٹھی۔ آج تک ایسا امر عجیب دنیا میں واقع نہیں ہوا۔ مُنصف کے لئے یہ بس ہے۔ مگر بعض لوگ ہیں جو تمام دنیا کے دلائل سن کر انصاف نہیں کرتے۔ حکومتیں اور قومیں کمالِ قوت کے ہوتے ہوئے بھی اُس کا مقابلہ

نہ کر سکیں۔ بلکہ تنہا اور میت و ظلم کے پنجہ میں گرفتار ہوتے ہوئے بھی جو آپ نے چاہا اُسے جاری فرمایا۔ ہم حضرت جمالِ مبارک کے معجزے لکھنے نہیں چاہتے۔ کیونکہ سُنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ محض روایت ہے۔ اور اُس کے سچ جھوٹ ہونے میں احتمال ہے۔ جیسے انجیل میں حواریوں سے معجزاتِ مسیح منقول ہیں۔ دوسرے لوگوں سے نہیں۔ مگر یہودی اُن کے مُنکر ہیں۔

اگر ہم حضرت جمالِ مبارک کے معجزے بیان کرنا چاہیں تو بہت ہیں۔ وغیرہ تک میں یہ معجزے مُسلم ہیں۔ مگر معجزات کی روایات سب کے لئے حجت و بُرہان نہیں ہو سکتیں۔ سُنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعہ کے مطابق نہیں۔ کیونکہ سب مذاہب کے لوگ معجزات کی ایسی روایات اپنے مقتداؤں کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ہندو برہما کے لئے کچھ معجزات بیان کرتے ہیں۔ پس کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ سچ ہیں اور وہ جھوٹے اگر یہ روایت ہے تو وہ بھی روایت ہے۔ اگر یہ عام طور سے مانے جاتے ہیں تو وہ بھی عام طور سے مانے جاتے ہیں۔ اِس لئے یہ روایات تسلی بخش دلائل نہیں۔ ہاں اُس شخص کے لئے دلیل ہو سکتے ہیں جو اُس وقت حاضر تھا مگر وہ بھی شک کر سکتا ہے کہ یہ معجزہ نہیں جادو ہے۔ بعض جادو گروں سے بھی عجیب عجیب واقعات کی روایات چلی آتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت جمالِ مبارک سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے۔ مگر ہم انھیں بطور دلیل بیان کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ زمین کے سب رہنے والوں پر حجت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اُن لوگوں کے لئے بھی جنھوں نے کھیا ہے بُرہان قاطع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اِسی طرح بہت سے معجزات جو انبیاء کی طرف منسوب ہیں اُن کے معنی کچھ اور ہیں۔ مثلاً انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی شہادت کے وقت دُنیا پر تاریکی چھا گئی۔ زلزلہ آیا۔ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اور مردے قبروں سے اُٹھے۔ اگر جیسا یہ لکھا ہے ویسا ہی واقعہ ہوا تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ ان دنوں کی تاریخ میں لازماً درج ہوتا۔ لوگوں میں ایک مضطرب پیدا کر دیتا۔ کم از کم یہ تو ہوتا کہ سپاہی فوراً حضرت مسیح کو صلیب سے اُتار لیتے یا بھاگ جاتے۔ مگر یہ واقعہ کسی تاریخ میں ثبت نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اِس کا مطلب یہ نہیں جو ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ اِس کے معنی کچھ اور ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے۔ ہماری مُراد یہ ہے کہ روایات بُرہانِ قاطع نہیں ہو سکتیں۔ مقصد یہ کہ اِن کے معنی کچھ اور ہیں۔

اِس لئے آج ہم بہرِ سفر مقدس کتابوں سے نقلی دلائل بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ اب تک بیان ہوا وہ عقلی دلائل تھے۔ اور چونکہ یہ مقام تلاشِ حقیقت اور جستجوئےِ حق کا مقام ہے۔ جہاں تشنہ اور پیسا آبِ حیات کی آرزو کرتا ہے اور ماہی بے آب مضطرب ہو کر دریا میں جاتی ہے۔ برصِ طیب حقیقی کو ڈھونڈھتا ہے اور شفا کے الہی سے فائز ہوتا ہے۔ گم شدہ قافلہ راہِ حق پر آجاتا ہے اور بھولی بھٹکی کشتی

ساحل نجات پر پہنچ جاتی ہے۔ لہذا طالب کے لئے چند صفات سے نقصت ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ منصف ہو۔ اور ماسوی اللہ سے منقطع ہو۔ اُس کا دل بالکل اُفقِ اعلیٰ کی طرف لگا ہوا ہو۔ نفس و ہویٰ کی قید سے آزاد ہو۔ کیونکہ یہ سب رکاوٹیں ہیں۔ علاوہ ازیں ہر بات کا متخل ہو۔ اور نہایت تنزیہ اور تقدیس کی حالت پیدا کرے۔ تمام دنیا کے لوگوں کی محبت و دشمنی سے الگ رہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شخص یا چیز کی محبت اسے دوسری چیز کی تحقیق سے روکے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ایک چیز کی دشمنی اسے اُس چیز کی حقیقت معلوم کرنے سے روکے۔

یہ مقام طلب ہے۔ طالب میں ان اخلاق و اطوار کا ہونا لازمی ہے۔ جب تک اس مقام تک رسائی نہ پائے گا ممکن نہیں کہ شمس حقیقت تک پہنچے۔

اب ہم اصل مضمون پر آتے ہیں۔ دنیا کی تمام اقوام و دہظوروں کی منتظر ہیں۔ کہ یہ دو ظہور باہم ہونگے۔ سب کو ان کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تورات میں یہودیوں کو رب الجنود اور مسیح کا وعدہ دیا گیا ہے۔ انجیل میں حضرت مسیح کے دوبارہ آنے اور حضرت ایلیا کے پھر ظاہر ہونے کی بشارت ہے۔ دینِ محمدی میں جہدی و مسیح کے آنے کا انتظار ہے۔ اسی طرح زرتشتی وغیرہ۔ مزید تفصیل طوالت کا باعث ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ سب دو ظہوروں کے منتظر ہیں۔ جو پنے درپے ظاہر ہونگے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان دو ظہوروں کے زمانہ میں جہان ایک نیا جہان بن جائے گا۔ عالم وجود پھر سے سنورے گا۔ دنیا ایک نیا چولہ بدلیگی۔ عدل اور سچائی جہان میں پھیل جائیگی۔ عداوت و دشمنی زائل ہو جائے گی۔ اقوام و قبائل کے درمیان جو کچھ باعثِ جدائی ہے وہ اٹھ جائے گا۔ اور جو کچھ اتفاق و اتحاد و یگانگت کا سبب ہے وہ قائم ہوگا۔ غافل بیدار ہونگے۔ اندھے دیکھنے لگیں گے۔ بہرے سننے لگیں گے۔ گونگے باتیں کریں گے۔ مریض شفا پائیں گے۔ مَر دے زندہ ہونگے۔ جنگِ صلح سے بدل جائے گی۔ عداوت کی جگہ محبت جلوہ گر ہوگی۔ نزاع و جدال کے اسباب بالکل اٹھ جائیں گے اور انسان کو حقیقی سعادت حاصل ہوگی۔ دنیا ملکوت کا آئینہ اور ناسوتِ لاہوت کا جلوہ گاہ بن جائے گا۔ کل اقوام قوم واحد اور کل مذاہب ایک مذہب بن جائیں گے۔ سب نوعِ انسان ایک خاندان اور ایک گھرانہ ہو جائیں گے۔ دنیا کے کل قطعات ایک قطعہ نظر آئیں گے۔ کل جنسی و وطنی و سیاسی و شخصی و لسانی تنصبات محو و نابود ہو جائیں گے۔ سب رب الافواج کے زیر سایہ ہمیشہ کی زندگی سے بہرہ مند ہونگے۔ اب کتبِ مقدسہ کے ان دو ظہوروں کے ظاہر ہونے پر استدلال کرنا چاہئے۔ اور انبیاء کے اقوال سے استنباط کرنا چاہئے۔ کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ کتبِ مقدسہ سے استدلال کریں۔ چند روز قبل ہر سفرہ ان دو ظہوروں کو ہم نے عقلی دلائل سے ثابت کیا تھا۔

خلاصہ یہ کہ دانیل کی کتاب میں عمارتِ بیت المقدس کی از سر نو تعمیر سے لیکر حضرت مسیح کی شہادت کے

دن تک ستر ہفتے مقرر کئے گئے ہیں کہ حضرت مسیح کی شہادت سے قربانی ختم ہوگی۔ اور مذبح خراب ہو جائیگا۔ یہ خبر حضرت مسیح کے ظہور کی ہے۔ اور ان ۷۰ ہفتوں کی تاریخ کی ابتدا بیت المقدس کی تجدید و تعمیر سے ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے بارے میں چار حکم تین بادشاہوں کے صادر ہونے تھے۔ اول کورش (سائرس) کا جو ۳۶۰ قبل از ولادت مسیح صادر ہوا تھا۔ یہ عزرا کی کتاب کے پہلے باب میں مذکور ہے۔ دوسرا حکم دارا (داریوس) فارسی کا ہے۔ جو ۱۹۰ قبل از مسیح ہوا تھا۔ یہ عزرا کی کتاب کے چھٹے باب میں درج ہے۔ تیسرا حکم ارتخشستا (آرتاگزیس) کی طرف سے ہے۔ جو اُس کی حکومت کے ساتویں سال یعنی ۴۵۷ قبل از مسیح صادر ہوا تھا۔ یہ عزرا کی کتاب کے ساتویں باب میں لکھا ہے۔ چوتھا حکم اسی ارتخشستا کی طرف سے ۳۳۷ قبل از مسیح صادر ہوا تھا۔ یہ نحمیا کے دوسرے باب میں مذکور ہے۔ لیکن حضرت دانیال کی مراد تیسرے حکم سے ہے۔ جو ۴۵۷ قبل از مسیح صادر ہوا تھا۔ ۷۰ ہفتے ۴۹۰ دن ہوتے ہیں۔ ہر دن کتاب مقدس کی تصریح کے مطابق ایک سال کے برابر ہے (توریت میں فرمایا ہے کہ خدا کا ایک دن تھارے ایک سال کے برابر ہے) پس ۴۹۰ دن ۴۹۰ سال ہوئے۔ تیسرا حکم ارتخشستا کی طرف سے مسیح کے پیدا ہونے سے ۴۵۷ سال پہلے ہوا تھا۔ اور حضرت مسیح شہادت و صعود کے وقت ۳۳ سال کے تھے۔ ان ۳۳ سال کو اگر ۴۵۷ میں جمع کر دیا جاوے تو ۴۹۰ سال ہوتے ہیں۔ اور یہ وقت دانیال نے حضرت مسیح کے ظہور کا دیا ہے۔ لیکن نویں باب کی آیت ۲۵ میں دانیال دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ یعنی ۷۰ ہفتے اور ۶۳ ہفتے لکھتے ہیں۔ ظاہر یہ پہلے قول سے مختلف ہے۔ بہت سے لوگ ان دونوں بیانات کی مطابقت کرنے میں سرگردان رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ۷۰ ہفتے اور دوسری جگہ ۷۲ ہفتے ذکر کئے ہیں یہ قول کس طرح اُس قول سے مطابقت ہو سکتا ہے۔ حالانکہ دانیال دو تاریخیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تاریخ ارتخشستا کے حکم کے صادر ہونے کے وقت سے ہے جو عزرا کے یروشلم بنانے کے لئے ہوا تھا۔ یہ ۷۰ ہفتے ہیں جو حضرت مسیح کے صعود پر ختم ہوتے ہیں۔ اور جن کے اختتام پر نوحیہ و قربانی حضرت مسیح کے قربان ہونے سے ختم ہو گئی۔ دوسری تاریخ جو آیت ۲۵ میں ہے وہ بیت المقدس کے تعمیر ہونے کے بعد سے لگنی جاتی ہے۔ اور صعود مسیح تک ۹۲ ہفتے ہوتی ہے۔ بیت المقدس ۷۰ ہفتے یا ۴۹۰ سال تک بنتا رہا۔ اب اگر ان ۷۰ ہفتوں کو ۶۲ ہفتوں میں جمع کر دیا جائے تو ۶۹۰ ہفتے ہوتے ہیں۔ ہفتہ اخیر میں حضرت مسیح کا صعود واقع ہوا تھا۔ اِس طرح یہ ستر ہفتے پورے ہو جاتے ہیں۔ اِس صورت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جس طرح ہم نے حضرت مسیح کا ظہور دانیال کی پیشین گوئی سے ثابت کیا ہے اِسی طرح اب ہم حضرت ہمایا اللہ اور حضرت اعلیٰ (باب) کے ظہور کو ثابت کرتے ہیں۔ اِس وقت تک ہم نے

عقلی لوسیلیں دی تھیں۔ اب ہم نفسی لوسیلیں پیش کرتے ہیں۔

دانیال کی کتاب کے ۸ باب کی ۱۳ آیت میں فرمایا ہے :-

”اور میں نے ایک مقدس مُستکلم کو بولتے سنا۔ اور دوسرے مقدس نے اس مُستکلم سے پوچھا کہ وہ روایت دائمی قربانی کی بابت اور اُس اجاڑنے والے کی شرارت کی بابت جیسے مقدس اور لشکر دونوں دیئے گئے کہ پامال ہو دیں کب تک رہے گی۔ اُس نے کہا (۵: ۱۴) دو ہزار تین سو دن تک۔ پھر قدس پاک کیا جائے گا (۱۷: ۱) یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ..... یہ رویا آخری زمانہ سے تعلق رکھتا ہے“

یعنی یہ فلاکت و خرابی و امانت کب تک رہے گی۔ اور صبح ظہور کب ظاہر ہوگی۔ کہا دو ہزار تین سو دن تک۔ پھر قدس پاک کیا جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ دو ہزار تین سو سال مقرر کئے گئے ہیں۔ کیونکہ نص تورات کے مطابق ایک دن ایک سال کے برابر ہے۔ پس تغیر بیت المقدس کے بارے میں ارتحشتا کے حکم کے ملے ہوئے کی تاریخ سے لیکر حضرت مسیح کی ولادت کے دن تک ۴۵۶ سال ہوتے ہیں۔ اور حضرت مسیح کے پیدا ہونے کے دن سے ظہور حضرت اعلیٰ (باب) تک ۴۴۴ سال ہوتے ہیں۔ ۴۴۴ اور ۴۵۶ مل کر ۸۹۰ ہوتے ہیں۔ یعنی دانیال کے رویا کی تعبیر ۸۹۰ء میں واقع ہوئی۔ یہی حضرت اعلیٰ (باب) کے ظہور کا سال ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ دانیال نے کس مراحت سے سن ظہور مقرر کیا ہے کسی ظہور کے لئے اس سے صریح تر پیشینگوئی نہیں ہو سکتی۔

حضرت مسیح بھی انجیل متی کے ۲۴ باب کی آیت ۳۰ میں تصریح فرماتے ہیں کہ دانیال کی اس پیشینگوئی سے مراد ظہور کا وقت ہے۔ اور وہ آیات یہ ہیں :-

”اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اُس کے شاگردوں نے خلوت میں اُس کے پاس آکے کہا کہ ہم سے کہہ کہ یہ کب ہو گا ؟ اور تیرے آنے کا اور زمانے کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے“

جملہ بیانات میں سے جو حضرت مسیح نے اُن کے جواب میں فرمائے ایک یہ ہے :-
”جب تم مکروہ ویرانی کو جو دانیال نبی کی زبانی کہی گئی تھی مقام مقدس میں کھڑا دیکھو (جو پڑھے وہ سمجھ لے)“

یہ جواب دانیال کی کتاب کے باب ۸ کا حوالہ ہے کہ جو کوئی اس باب کو پڑھے گا معلوم کر لے گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت اعلیٰ کا ظہور تورات و انجیل سے کس قدر صریح ہے۔

اب ہی طرح ظہور جمال مبارک (سبحانہ اللہ) کی تاریخ کو ہم تورات سے بیان کرتے ہیں۔
جمال مبارک کے ظہور کی تاریخ سنہ قمری کے مطابق حضرت محمدؐ کی بعثت و ہجرت سے لی گئی ہے۔ کیونکہ
شرعیہ محمدی میں سنہ قمری معتبر و معمول ہے۔ اس شریعت کے احکام عبادات میں بھی سنہ قمری ہی جاری ہے
کتاب دانیال کے باب ۱۲ کی آیت ۶ میں فرماتا ہے :-

اور ایک نے اس شخص سے جو کتان کا لباس پہنے تھا۔ اور دریا کے پانیوں پر تھا یہ پوچھا کہ
یہ عجائبات کب سہم ہوں گی۔ اور میں نے سنا اس شخص نے جو کتان پوشاک پہنے تھا اور
جو دریا کے پانیوں پر کھڑا تھا۔ اپنا داہنا ہاتھ اور اپنا بائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اس
کی جو ہمیشہ جیتا ہے قم کھائی۔ اور کہا کہ ایک زمان دو زمان اور نصف زمان تک رہیں گی۔
اور جب وہ قوم قدس کی قوت کی پراگندگی کو پورا کر چکے گی تو یہ سب باتیں پوری ہوں گی۔
ان کے معنوں کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس لئے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ایک
دن سے مراد اکیس سال ہے۔ اور ہر سال سے مراد بارہ مہینے ہیں۔ پس تین سال اور آدھا سال ۲۴ مہینے ہوتے
اور ۲۴ مہینے ۱۲۶۰ دن ہوتے ہیں۔ ہر دن کتاب مقدس کے مطابق اکیس سال کے برابر ہے۔ اور ہجرت حضرت
محمدؐ کے ۱۲۶۰ سال بعد (تاریخ اسلامی) حضرت علیؑ مبشر حضرت جمال مبارک ظاہر ہوئے تھے۔ پھر آیہ ۱۱ میں
فرماتا ہے :-

”اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ مکروہ چیز جو خراب کرتی ہے
قائم کی جائے گی ایک ہزار و دسویں سال ہونگے۔ خوشا حال اس کے جو انتظار کرتا
ہے اور ۱۳۳۵ دن تک پہنچتا ہے۔“

اس تاریخ قمری کا شروع اس وقت سے ہے جب حضرت محمدؐ نے اپنی نبوت کا اعلان عام طور سے
ملک حجاز میں کیا۔ اور یہ آپؐ کی بعثت سے تین سال بعد واقع ہوا تھا۔ کیونکہ تین سال تک آنحضرتؐ کی نبوت
پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اور حدیث اور ابن نوفل کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ تین سال کے بعد عام اعلان کیا۔
جمال مبارک نے حضرت محمدؐ کے اس اعلان نبوت سے ۱۲۹۰ سال بعد اپنے ظہور کا اعلان فرمایا :-

نوٹ :- ۱۲۹۰ء اعلان نبوت محمدیؐ کے مطابق ہے۔ اسی سال حضرت بہاء اللہؑ نے بغداد سے اسلامبول
جاتے ہوئے ۱۲۹۲ء بارع رضوان میں جو شہر سے باہر واقع ہے بارہ دن قیام کیا۔ اور وہاں اپنے ظہور کا
اعلان اپنے ساتھیوں میں فرمایا۔

مکاشفات یوحنا کے گیارہویں باب کی تفسیر

مکاشفات یوحنا کے گیارہویں باب کی پہلی آیت میں فرماتا ہے :-
 ”اور ایک سرکنڈا جریب کی مانند مجھے دیا گیا۔ اور وہ فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ اٹھ اور
 خدا کی ہیکل اور قربانگاہ اور اُن کو جو اُس میں عبادت کرتے ہیں ناپ اور اُس صحن کو جو
 مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اُسے نہ ناپ۔ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دیا گیا ہے۔
 اور وہ مقدس شہر کو ۴۲ مہینے تک پامال کریں گی۔“

اس سرکنڈے یا نئے سے مراد انسانِ کامل ہے۔ یعنی انسانِ کامل کو سرکنڈے سے تشبیہ دی
 گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکنڈا جب اندر سے خالی اور ہر چہیز سے صاف ہو جاتا ہے تو
 نئے نئے نعمات حاصل کرتا ہے۔ اُس کی آواز و آہنگ خود اُس سے نہیں ہوتی۔ بلکہ فی الحقیقت وہ بانسری
 بجانے والے کا لہان ہوتا ہے جو اُس میں پھونک مارتا ہے۔ اسی طرح اُس نفسِ مبارک کا قلبِ مقدس
 ماسوی اللہ سے فارغ و خالی اور تمام نفسانی بڑائیوں سے پاک و بری ہو کر نفسِ رحمانی کا دمساز ہوتا
 ہے۔ پس جو کچھ وہ بیان فرماتا ہے وہ اُس سے نہیں ہوتا۔ بلکہ حقیقی بانسری بجانے والے اور وحی الہی
 کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے نئے سے تشبیہ دی ہے۔ اور وہ نئے جریب یا عصا کی مانند ہے یعنی
 ہر عاجز کا مددگار اور تمام عالمِ امکان کی سپناہ ہے۔ شبانِ حقیقی کا عصا ہے جس سے وہ اپنی بھڑوں کی
 چوپائی کرتا ہے۔ اور انھیں اپنی ملکوت کے چمن زار میں سیر کراتا ہے اور پھرتا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اس شخص
 نے مجھے کہا۔ ”اٹھ اور قدس خدا اور اُن کو جو اُس میں عبادت کرتے ہیں ناپ یعنی موازنہ کر۔ اندازہ لگا۔
 اندازہ لگانا کسی چیز کی مقدار کو معلوم کرنا ہے۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ قدس الاقداس اور مذبح اور اُن کا
 جو اس میں عبادت کرتے ہیں موازنہ کر۔ یعنی اُن کی حقیقتِ حال کا سببہ لگا اور ظاہر کر کہ کس مرتبہ
 اور کس مقام میں ہیں۔ اور کن حالات و کمالات اور سلوک و صفات میں ہیں۔ اور اُن مقدس نفوس کے
 اسرار سے جو قدس الاقداس کے مقامِ تقدس و تسننہ میں مقیم ہیں آگاہ ہو۔ اور قدس کے بیرونی صحن کو
 چھوڑ دے۔ اور اُسے مت ناپ۔ کیونکہ وہ اور اُمتوں کو دیا گیا ہے۔“

ساتویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب یروشلم پر چڑھائی ہوئی تو قدس الاقدس ظاہری طور پر بھی محفوظ رہا۔ یعنی وہ گھر جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا بچا رہا۔ لیکن قدس الاقدس سے علیحدہ باہر کا صحن ضبط ہو گیا۔ اور امتوں کو دیا گیا۔ اور وہ شہر مقدس کو ۴۲ مہینوں تک پامال کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتیں ۴۲ ماہ تک یعنی ۱۲۶۰ روز تک کتاب مقدس کی اصطلاح کے مطابق ۱۲۶۰ سال تک یروشلم پر قابض و حاکم رہیں گی۔ یہ ۱۲۶۰ سال دُورِ ستِ ران کی مدت ہے۔ کیونکہ نص کتاب مقدس کے مطابق ہرون سے مراد ایک سال ہے۔ چنانچہ حزقیل نبی کے چوتھے باب کی آیت ۶ میں فرماتا ہے۔ ”پس چالیس دن تک خاندان یہودا کے گناہوں کا تحمل ہو۔ ہرون کو تیرے لئے ایک سال مقرر کیا ہے۔“

پیشینگیوں میں ظہور اسلام کے شروع سے ہیں۔ جس وقت یروشلم پامال ہوا۔ یعنی اس کی عبت نہ رہی مگر قدس الاقدس محفوظ و مستم رہا۔ یہ حالت ۱۲۶۰ سال تک رہی۔ یہ ۱۲۶۰ سال حضرت اعلیٰ کے ظہور کی پیشینگونی ہیں۔ جو جہاں مبارک کے لئے باب یعنی دروازہ کھتے اور جن کا ظہور ۱۲۶۰ ہجری میں ہوا تھا۔

چونکہ ۱۲۶۰ روز کی مدت ختم ہو گئی اور شلم شہر مقدس دوبارہ معمور و آباد ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی نے یروشلم کو ۶۰ سال پہلے دکھا تھا اور اب پھر دیکھتا ہے کہ وہ کس قدر معمور و آباد اور دوبارہ محترم ہو گیا ہے تو وہ اس کی معموریت اور آبادی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تو رویائے یوحنا کے ظاہر معنی ہیں۔ لیکن اس آیت کے ایک اور معنی اور ایک دوسری رمز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ

شرعیات اللہ و حصول میں منقسم ہے

ایک حصہ جو اصل ہے۔ وہ روحانیت ہے۔ یعنی وہ فضائے روحانی اور اخلاقِ رحمانی سے تعلق رکھتا ہے۔ کبھی متغیر و متبدل نہیں ہوتا۔ یہ قدس الاقدس ہے جو شرعیاتِ آدم۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ عیسیٰ مسیح۔ رب اعلیٰ اور شرعیاتِ جمال مبارک کا جو ہر ولتِ ثاب ہے۔ یہ سب انبیاء کے دورے میں باقی و برقرار رہتی ہے۔ اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ کیونکہ حقیقتِ روحانی ہے۔ جسمانی نہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ یقین ہے۔ عرفان ہے۔ عدالت ہے۔ دیانت ہے۔ مروت ہے۔ امانت ہے۔ محبت اللہ ہے۔ ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ فقیروں پر رحم کرنا ہے۔ مظلوموں کی فریاد رسی کرنا ہے۔ بکیوں کو کچھ دینا ہے۔ گرسے ہوؤں کی دستگیری کرنا ہے۔ پاکی۔ آزادی وغیرہ ہے۔ حلم و صبر و استقامت ہے۔ یہ خدائی

اخلاق میں۔ یہ کبھی منسوخ نہیں ہوتے۔ بلکہ ابد الابد تک جاری و برقرار رہیں گے۔ یہ عالم انسانی کے فضائل ہر دور میں تازہ کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہر دور کے آخر میں خدا کی روحانی شریعت یعنی فضائل انسانی درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ظاہری صورت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ مثلاً دور موسوی کے آخر اور ظہور عیسوی کے نزدیک شریعت اللہ سیودیوں کے بیچ سے اٹھ گئی تھی۔ صرف ایک بے جان صورت باقی رہ گئی تھی۔ اور قدس الاقداس درمیان سے اٹھ گیا تھا۔ صرف ہیگل کے باہر کا صحن جس سے شریعت کی صورت مراد ہے امتوں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اسی طرح حضرت مسیح کی اصل شریعت عالم انسانی کے فضائل ہیں۔ یہ سچوں میں سے اٹھ گئی تھی۔ اور اس کی صورت پادریوں اور راہبوں کے ہاتھ میں رہ گئی تھی۔ اسی طرح حضرت محمد کی شریعت کی اصل مسلمانوں میں سے اٹھ گئی ہے۔ اور صرف اُس کی صورت رسوم پرست علماء کے ہاتھ میں رہ گئی ہے۔ شریعت اللہ کی اصل جو عالم انسانی کے فضائل ہیں غیر منسوخ ہے اور ہمیشہ باقی و برقرار رہتی ہے۔ ہر پیغمبر کے دورے میں اس کی تجدید ہوتی ہے۔ شریعت الہی کا دوسرا حصہ جو عالم جسمانی سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر نبی کے عہد میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً روزہ۔ نماز۔ عبادات۔ نکاح۔ طلاق۔ غلاموں کی آزادی۔ قوانین معاملات قتل و مار پیٹ۔ چوری۔ زخموں اور چوٹوں پر بدلہ اور سزائیں۔ شریعت کا یہ حصہ جسمانیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہر نبی کے دور میں تغیر و تبدل پاتا ہے۔ اور منسوخ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سیاسی معاملات۔ لیکن دین کے تعلقات اور سزا و جزا کے احکام وغیرہ میں زمانہ کی مقتضیات کے مطابق تبدیلی ضروری اور لازمی ہے۔

المختصر قدس الاقداس کے معنی وہ شریعت روحانیہ ہے جو کبھی متغیر و قبذل اور منسوخ نہیں ہوتی۔ اور شہر مقدس سے مراد شریعت جسمانیہ ہے جو منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ شریعت جسمانیہ جس کو شہر مقدس کہا گیا ہے ۱۲۶۰ سال تک پائمال ہوگی۔

”اور اپنے دو گواہوں کو دوں گا جو ٹاٹا پہن کر ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک نبوت کریں گے۔“
 ان دو گواہوں سے مراد حضرت رسول اللہ اور حضرت علی ابن ابوطالب ہیں۔ قرآن میں خدا محمد رسول اللہ کو خطاب فرماتا ہے۔ ”اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔“ عیسیٰ ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا۔ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھرایا ہے۔“ گواہ اُسے کہتے ہیں جس کی تصدیق سے معاملات ثابت ہوتے ہیں۔ ان دو گواہوں کے احکام ۱۲۶۰ روز یعنی ۱۲۶۰ سال تک جاری رہیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کی مانند حضرت محمد اصل تھے اور حضرت علی شاخ۔ چھر فرماتا ہے۔ ”یہ دو گواہ ٹاٹا پہن کر۔“ یعنی بظاہر کوئی نیا لباس پہنے نہ ہونگے۔ اور ان کا امر نیا امر نظر نہ آئے گا۔ کیونکہ ان کی شریعت کے روحانی احکام انجیل کے مطابق ہیں۔ اور جسمانی احکام زیادہ تر احکام تورات کے مطابق ہیں۔ پرنے لباس میں یہی کنایہ ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ ”یہ دو زمیوں کے درخت اور دو چراغدان ہیں جو خداوند زمین کے سامنے کھڑے ہیں۔“
 ان دو بزرگوں کو زمیوں کے دو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں رات کو تمام چراغ زمیوں
 کے تیل سے روشن ہوتے تھے۔ یعنی ان دو نفوس سے حکمت الہیہ کا تیل جو دنیا کو روشن کرتا ہے ظاہر ہوگا۔ اور انوار الہی
 روشن اور ضیاء پاش ہونگے۔ اس لئے چراغدان بھی کہا ہے۔ چراغدان روشنی کی جگہ ہے۔ اس سے روشنی نکلتی ہے۔
 اسی طرح ان دو نورانی بزرگوں سے نور و هدایت روشن و تاباں ہوگا۔ پھر فرماتا ہے کہ ”خداوند کے حضور کھڑے ہیں۔“
 یعنی خدا کی خدمت میں کمر بستہ ہیں۔ اور خدا کی مخلوق کی تربیت کر رہے ہیں۔ وحشی و غانہ بدوش قبائل عرب
 کی ایسی تربیت کی کہ اس زمانہ میں مسلمان معارج ترقی کے اورج اعلیٰ پر پہنچ گئے۔ اور ان کی شہرت تمام جہان
 میں پھیل گئی۔ اور اگر کوئی چاہے کہ انھیں اذیت پہنچائے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو جلا دیگی۔
 مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہیگا کہ ان کی تعلیم یا ان کی شریعت
 میں حرج ڈالے تو وہ شریعت جو ان کے منہ سے اجمالاً و تفصیلاً ظاہر ہوگی، اُسے گھیر لے گی اور اس کا کام
 تمام کر دے گی۔ اگر کوئی شخص ان سے بغض و عداوت کرے گا یا انھیں اذیت پہنچانا چاہے گا تو ان کے منہ
 سے ایک حکم صادر ہوگا جو اُسے ہمیں کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ان کے سب دشمن مغلوب و برباد و معدوم
 ہو گئے۔ اور خدا نے حکم کھلا ان کی مدد فرمائی۔ پھر فرماتا ہے۔ ”وہ آسمان کے بندے کی قوت رکھتے ہیں تاکہ ان کی
 نبوت کے دنوں میں بارش نہ برسے۔“ یعنی وہ اپنے دورے میں سلطان ہیں۔ یعنی شریعت و تعلیم حضرت محمد اور
 بیان و تفاسیر حضرت علی آسمان فیض میں۔ اگر وہ اس فیض کو دینا چاہیں تو اس کے دینے پر قادر ہیں۔ اور اگر نہ
 چاہیں تو بارش نہ برسے گی۔ بارش سے اس جگہ فیض مراد ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ ”اور پانیوں پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔“
 کہ انھیں خون بنا دیں۔ یعنی حضرت محمد کی نبوت حضرت موسیٰ کی نبوت کی مانند ہے اور حضرت علی
 کی قوت حضرت یوشع کی قوت جیسی ہے۔ اگر چاہتے تو نیل کے پانی کو قطبیوں اور منکروں کے لئے
 خون بنا دیتے۔ یعنی جو کچھ ان منکروں کی زندگی کا سبب ہے وہی ان کے تکبر و جہل کے سبب
 ان کی موت کا باعث بنا دیتے۔ مثلاً فرعون اور اہل فرعون کی سلطنت و ثروت و قدرت جو اس قوم
 کی زندگی کا باعث تھی انکار و مخالفت اور تکبر کے سبب موت و ہلاکت و کمزوری و ذلت و بے کسی کا
 باعث ہوئی۔ لہذا وہ دو گواہ قوموں کو ہلاک کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے۔ ”جب کبھی
 چاہیگے دنیا کو مٹ مٹ مٹ کی بلاؤں میں مبتلا کریں گے۔“ یعنی ظاہری قدرت و غلبہ بھی رکھتے ہونگے کہ سخت لوں
 اور ظالموں کی تربیت کریں۔ کیونکہ خدا نے ان دو گواہوں کو ظاہری اور باطنی قوت عنایت فرمائی تھی
 تاکہ سخت دل۔ وحشی اور خونخوار و ظالم عربوں کو جو بھیڑیے اور پھاڑنے والے درندوں کی مانند تھے،

ادب سکھائیں اور اُن کی تربیت کریں۔ پھر فرماتا ہے: ”اور جب اپنی گواہی کو پورا کر چکیں گے۔“ یعنی جب اس کام کو جس پر مامور ہیں جاری کر چکیں گے۔ پیغامات الہی کو پہنچا چکیں گے۔ شریعتِ خداوندی کو رائج کر چکیں گے۔ اور تعالیمِ آسمانی کو پھیلا دیں گے۔ تاکہ روحانی زندگی کے آثار لوگوں میں ظاہر ہوں اور عالمِ انسانی کے فضائل چمک اُٹھیں۔ اور وحشی اقوام پوری پوری ترقی حاصل کر لیں۔ تو پھر فرماتا ہے۔ وہ حیوان جو غار سے نکلتا ہے اُن سے جنگ کر کے اُن پر غلبہ پائے گا اور اُنھیں مار ڈالے گا۔ اِس حیوان سے مراد بنی اُمیہ ہیں۔ جو غارِ ضلالت سے نکلے تھے اور جنھوں نے شریعتِ محمدی اور حقیقتِ علوی پر جو مہمت اللہ ہے ہجوم کیا۔ پھر فرماتا ہے۔ ”اُن دو گواہوں سے جنگ کرے گا۔“ جنگ سے مراد روحانی جنگ ہے۔ یعنی بالکل اُن دو گواہوں کے چال چلن اور تعلیمات کے خلاف چلیں گے۔ اور اُن فضائل اور خوبیوں کو جو اُن دو گواہوں کی قوت سے لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ بٹا دے گا۔ اور حیوانی عادات اور لہجہ و تشبہات کو جاری کرے گا۔ یعنی اُس حیوان کی ضلالت کی تباہی کُل دُنیا پر چھا جائے گی اور اُن دو گواہوں کو مار دیں گے۔ یعنی اُن کی روحانی زندگی کو قوم کے درمیان سے محو کر دے گا۔ اور اُن کے خدائی قوانین اور آسمانی تعلیمات کو بالکل درمیان سے اُٹھا دے گا۔ اور خدا کے دین کو پاؤں تلے روندے گا اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ مگر ایک جسدِ مُردہ۔ بے روح۔ پھر فرماتا ہے۔ ”اور اُن کے لاشے شہرِ عظیم کے شارعِ عام میں جو روحانی معنوں میں سدوم و مصر کے نام سے مشہور ہے اُن جگہ جہاں اُن کا خداوند بھی مصلوب ہوا پڑے رہیں گے۔“ اُن کے لاشوں سے مراد شریعتِ اللہ ہے۔ اور شارعِ عام کے معنی عموم کے سامنے ہیں۔ اور سدوم و مصر اور وہ جگہ جہاں اُن کا خداوند بھی مصلوب ہوا۔ اس سے مراد یہ قلعہ شام ہے۔ خاصکر یروشلم۔ کیونکہ بنی اُمیہ اِس جگہ حکومت رکھتے تھے۔ اور خدائی شریعت اور الہی تعالیم پہلے اِس جگہ کے درمیان سے اُٹھیں۔ اور ایک جسم بے روح باقی رہ گیا تھا۔ اُن کے لاشوں سے مراد شریعتِ اللہ ہے جو ایک مُردہ بے روح جسم کی مانند رہ گئی تھی۔ پھر فرماتا ہے کہ:-

”لوگوں اور فرقوں اور زبانوں اور قوموں کے بعض اشخاص اِن لاشوں کو ساڑھے

تین دن تک دیکھا کریں گے۔ مگر اجازت نہ دیں گے کہ اُنھیں دفن کر دیا جائے۔“

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کُتبِ مقدسہ کی اصطلاح کے مطابق ۱۴ دن ساڑھے تین سال ہیں۔ اور ساڑھے تین سال ۴۲ مہینے ہوتے ہیں۔ ۴۲ مہینے ۱۲۶۰ دن ہیں۔ اور ہر دن کتابِ مقدس کی عبارت کے مطابق ایک سال ہے۔ پس مطلب ۱۲۶۰ سال ہے۔ جو دورِ قرآن کا زمانہ ہے۔ لوگ فرقے اور قومیں اُن کی لاشوں کو دیکھیں گے یعنی شریعتِ اللہ کا تماشہ دیکھیں گے۔ پر اس کے بموجب عل نہ کریں گے اور

اجازت نہ دینگے کہ اُن کی لاشوں یعنی شریعت اللہ کو قبر میں رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو شریعت اللہ کے پابند ہونگے۔ اسے اپنے میں سے بالکل جانے نہ دینگے اور اُس کے جسم کو بالکل نابود نہ ہونے دینگے۔ مگر حقیقت کو ترک کر دیں گے۔ صرف ظاہری شریعت اللہ کے ذکر و نام کو باقی رہنے دینگے۔ ان لوگوں، قوموں اور فرقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے زیر سایہ جمع ہوئے ہیں جو اس بات کی اجازت نہیں دینگے کہ بظاہر بھی امر اللہ اور شریعت خدا نحو و نابود ہو جائے۔ چنانچہ نماز و روزہ تو ہیں۔ مگر دین اللہ کے اصل اصول یعنی اخلاق حسنہ اور نیک چال چلن۔ خدائی اسرار کی اگما ہی اور روحانیت درمیان سے جا چکی ہیں۔ عالم انسانی کے انوارِ فضائل جو محبت اللہ اور معرفت خدا سے پیدا ہوتے ہیں گم ہو چکے ہیں اور ظلم و سب و بیداد اور شہواتِ نفسانی و زوائلِ شیطانی کی تاریکی غالب ہو رہی ہے۔ شریعت اللہ کا جسم تنِ مردہ کی طرح سبب کے سامنے موجود ہے۔ اور ۱۲۶۰ دن یا ۱۲۶۰ سال کی مدت میں جو دورِ محمدی کا زمانہ ہے جو کچھ ان دو بزرگوں نے بنایا اُسے اُمت نے گنوا دیا اور شریعت اللہ کے اصول کو بھلا دیا۔ فضائلِ عالم انسانی جو خدائی عنایات اور اس شریعت کی جان تھے انھیں مٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ صداقت و عدل، محبت و اُلفت، پاکیزگی و انقطاعِ کلِ خدائی صفات اٹھ گئی ہیں۔ شریعت اللہ میں صرف ایک نماز و روزہ باقی رہ گیا ہے۔ ۱۲۶۰ سال تک جس سے دورہ قرآن مُراد ہے یہ حال رہا گویا کہ یہ دو بزرگ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اُن کے بے جان جسم باقی پڑے ہیں۔ پھر فرماتا ہے۔ ”اور زمین کے رہنے والے اُن پر خوشی اور شادمانی کریں گے اور ایک دوسرے کے پاس ہدیے بھیجیں گے۔ کیونکہ ان دونوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔“ زمین کے رہنے والوں سے مراد دوسری اقوام اور فرقتے ہیں۔ مثلاً اہل یوپ اور ایشیا کے مقاماتِ بعیدہ کے رہنے والے لوگ۔ ان سب نے جب دیکھا کہ اسلام کے اخلاق بگڑ چکے ہیں اور یہ لوگ شریعت اللہ کو ترک کر چکے ہیں اور حمیت و غیرت ان میں سے اٹھ گئی ہے تو خوش و خرم ہوئے۔ کہ اب یہ قوم دوسری اقوام سے مغلوب ہوگی۔ کیونکہ اُس کے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ قوم جو امتِ دار کے اُوج پر تھی آج کیسی اسیر و ذلیل ہے۔ دوسری قوموں نے ایک دوسرے کے پاس ہدیے بھیجے یعنی ایک دوسرے کی مدد کی۔ کیونکہ ان دونوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ یعنی دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں پر غالب ہوئے تھے اور انھیں مغلوب کیا تھا۔ پھر فرماتا ہے۔

”ساڑھے تین دن کے بعد زندگی کی روح خداوند کی طرف سے اُن میں ورائی اور وہ

اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ اور اُن کے دیکھنے والوں پر ایک بھاری خوف طاری ہوا۔“

۳۴ دن جیسا کہ پہلے بیان ہوا ۱۲۶۰ سال ہیں۔ ان دونوں بزرگوں سے جن کے جسم بے روح پڑے تھے مراد وہ تعالیم و شریعت ہیں جن کی حضرت محمدؐ نے بنیاد ڈالی اور جنہیں حضرت علیؑ نے رائج کیا۔ جن کی حقیقت اندر سے نکلی گئی تھی اور صرف صورت باقی رہ گئی تھی۔ دوبارہ ان جسموں میں ایک روح آئی وہ اصول و تعالیم پھر جاری ہوئیں یعنی شریعت اللہ کے کلمات روحانی جو جسمانیات میں بدل گئے تھے۔ اور فضائل جو زمائل بن گئے تھے۔ محبت اللہ جو عداوت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نورانیت جو ظلمت میں بدل گئی تھی۔ اخلاقِ رحمانی جو اعمالِ شیطانی کی صورت میں رونما ہو گئے تھے۔ عدل جو ظلم میں بدل گیا تھا۔ رحمت جو نفرت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پرچ جو جھوٹ بن گیا تھا۔ ہدایت جو گمراہی ہو گئی تھی اور پاکیزگی جو شہواتِ نفسانی میں بدل گئی تھی۔

۳۵ روز کے بعد جو باصطلاح کتبِ مقدسہ ۱۲۶۰ سال ہوتے ہیں دوبارہ جلوہ نما ہوئے یعنی تعالیمِ الہی اور اور فضائل و کمالاتِ خدائی اور فیوضاتِ روحانی حضرت علیؑ (باب) کے ظہور اور حضرت قدوسؑ کی متابعت سے پھر تازہ ہوئے۔ فناءِ پاک چلیں۔ انوارِ حقیقت روشن ہوئے۔ بہارِ جاں پرور آئی۔ ہدایت کی صبح روشن ہوئی اور وہ دوبارہ جانِ حکیم پھر زندہ ہوئے۔ یہ دو بزرگوار ایک بانی (حضرت باب) اور دوسرے مروج (حضرت قدوس) کھڑے ہوئے۔ یہ دو چراغِ دانوں کی مانند تھے۔ کیونکہ انھوں نے فوراً حقیقت سے جہان کو روشن کیا۔ پھر فرماتا ہے:-

”آسمان سے انھوں نے ایک آواز سنی جو کہتی تھی اس طرف او پر آؤ۔ پس وہ آسمان کو چڑھ گئے۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے آسمان پہنچاں سے خدا کی آواز کو سنا کہ جو کچھ میری تعلیم و بشارت میں کر واجب و لازم تھا تم نے جاری کیا اور میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ ندایِ حق کو بلند کیا اور اپنے فرامین کو کما حقہ پورا کیا۔ اب مسیح کی مانند تم کو چاہئے کہ جان کو جانناں پرستار کرو اور جامِ شہادت نوش کرو۔ چنانچہ وہ آفتابِ حقیقت اور قمرِ ہدایت دونوں حضرت مسیح کی مانند شہادتِ کبریٰ کے افق میں غروب ہو کر آسمانِ ملکوت کی طرف چڑھ گئے۔ پھر فرماتا ہے:-

اور ان کے دشمنوں نے انھیں دیکھا

اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے بہت سے دشمنوں نے ان کی شہادت کے بعد ان کے درجہ کی شان اور ان کی نیکی کی شوکت کو پہچانا۔ اور ان کی بزرگی اور ان کے کمالات کی گواہی دی۔

پھر فرماتا ہے:-

”اور اس ٹھہری ایک بڑا بھونچال آیا اور شہر کا دسواں حصہ گر گیا

اور اس بھونچال میں سات ہزار آدمی ہلاک ہوئے۔“

یہ بھونچال شیراز میں حضرت اعلیٰ (باب) کی شہادت کے بعد آیا تھا۔ جس سے شہر تروبالا ہو گیا تھا۔ اور بہت سے آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ ایسے ہی بیماریوں، وباؤں، قحط اور کال اور بھوک اور وبال سے ایسی سخت کھلبلی پڑی تھی کہ پہلے اس جیسی نہ کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔
پھر کہتا ہے:-

”اور باقی بچے ہوؤں نے ڈر کر آسمان کے خدا کی تعریف کی“

جب یہ بھونچال فارس میں آیا تو سب جو زندہ رہے رات دن نالہ و فغاں کرتے تھے اور خدا کی تعجید و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ اس قدر خوف زدہ اور بے چین رہتے تھے کہ رات کو آرام کی نیند نہ سو سکتے تھے۔
پھر فرماتا ہے:-

”دوسرا رنج گذر گیا اور تیسرا رنج چلا آتا ہے“

پہلا رنج حضرت محمد بن عبداللہ علیہ السلام کا ظہور تھا۔ دوسرا رنج حضرت اعلیٰ (المجد والثناء) کا ظہور تھا۔ تیسرا رنج یوم عظیم ہے جو رب الافواج کے ظہور کا زمانہ اور جمال موعود کی تجلی کا دن ہے۔ اس مطلب کا اشارہ حروف تیس کی کتاب کے تیسویں باب میں مذکور ہے (دیکھو باب ۳۰- آیت ۳۰ و ۳۱)
چنانچہ فرمایا ہے:-

”اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور کہا اے فرزند انسان نبوت کر اور کہہ کہ خداوند

خدا یوں فرماتا ہے۔ چلا کر کہہ کہ رنج کا دن نزدیک ہے اور خداوند کا دن قریب ہے۔“

پس معلوم ہوا رنج کا دن خداوند کا دن ہے۔ کیونکہ اُس دن غافلوں کے لئے رنج ہو گا۔

گنہگاروں کے لئے رنج ہو گا۔ اور جاہلوں کے لئے رنج ہو گا۔ اس لئے کہتا ہے کہ دوسرا رنج گذر گیا۔ اور دیکھو تیسرا رنج چلا آتا ہے۔ یہ تیسرا رنج جمال مبارک کے ظہور کا دن ہے۔ یوم خدا ہے جو حضرت اعلیٰ کے ظہور کے دن کے نزدیک ہے۔

پھر فرماتا ہے:-

”اور ساتویں فرشتے نے پھونکا اور آسمان پر بڑی آوازیں یہ کہتی ہوئی سنائی دیں کہ

دنیا کی بادشاہتیں ہمارے خداوند اور اُس کے مسیح کی ہونگیں اور وہ ابد تک بادشاہت کریں۔“

یہاں ساتویں فرشتے سے مراد وہ انسان ہے جو صفات ملکوتی سے مقصفت فرشتوں کی خلق و جو

کے ساتھ اُٹھے گا۔ اور آوازیں بلند ہونگی۔ تاکہ منظر الہی کے ظہور کی خبر مشہور ہو اور پھیل جائے کہ آج

رب الافواج کے ظہور کا دن ہے۔ اور یہ دور حضرت پروردگار کا دور رحمانی ہے۔ نبیوں کی مکمل کتاب

اور صحیفوں میں ایک موعود کا ذکر ہے کہ اُس خداوند کے دِنِ خدائی سلطنت قائم ہوگی۔ اور جہاں از سر نو بنایا جائے گا۔ دُنیا کے جسم میں ایک نئی روح پھونکی جائے گی۔ بہارِ الٰہی کا موسم آئیگا۔ ابرِ رحمت برسے گا۔ اور آفتابِ حقیقت چمکیگا۔ نسیمِ رُوح پرور چلے گی۔ اور عالمِ انسانی ایک نیا چولہ بد لے گا۔ رونے زمین بہت پر بن جائے گی۔ عالمِ بشر تربیت پائے گا۔ جنگ و جدال جھگڑے اور فساد اٹھ جائیگے۔ اور رستی و درستی۔ استی و خدا پرستی جلوہ نما ہوگی۔ اُلفت و محبت و مچانگت جہاں کو گھیر لے گی۔ اور خداوند ابد الابد تک حکمرانی کرے گا۔ یعنی ہمیشہ رہنے والی روحانی سلطنت قائم ہوگی۔ آج کا دِنِ خدا کا دِن ہے۔ جب تک جو دِن آئے اور گئے وہ نبیوں کے دِن تھے۔ مثلاً موسیٰ کا دِن۔ مسیح کا دِن۔ ابراہیم کا دِن۔ اسی طرح سب نبیوں کے دِن تھے۔ مگر آج کا دِن خدا کا دِن ہے۔ کیونکہ آج کے دِن آفتابِ حقیقت نہایت آب و تاب سے چمک رہا ہے۔

پھر فرماتا ہے :-

اور وہ ۲۴ بزرگ جو خداوند کے حضور اپنے تخت پر بیٹھے تھے، اُن کے بلِ گھرے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا اے خداوندِ حُمدِ اِی قَادِرِ مَطلِق جو ہے اور تھا اور رہے گا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت ہاتھ میں لی اور سلطنت کرنے لگا۔

ہر دور میں اوصیا و اصفیاء بارہ شخص ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بارہ فرزند تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بارہ قبیلوں کے بارہ لغیب رئیس تھے۔ حضرت مسیح کے زمانہ میں بارہ حواری اور حضرت محمدؐ کے ایام میں بارہ امام تھے۔ لیکن اس ظہورِ اعظم میں دوسرے ظہورات کے دنوں سے دو گئے یعنی ۲۴ نفوس ہیں۔ کیونکہ اس ظہور کی عظمت کا تقاضا یہی ہے۔ یہ مقدس نفوس خدا کے حضور اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ یعنی سلطنتِ ابدی کر رہے ہیں۔ یہ ۲۴ بزرگوار اگرچہ سلطنتِ ابدی کے تحت پر ممکن ہیں تو بھی اس منظرِ ظہورِ کُلّی کے سامنے ساجد و خاضع و خاشع ہیں۔ کہتے ہیں کہ ”شکر کرتے ہیں اے خداوندِ قَادِرِ مَطلِق جو تھا اور ہے اور رہے گا اور اس لئے کہ تو نے اپنی بڑی قوت کو ہاتھ میں لیا اور خود سلطنت کرنے لگا“ یعنی تو اپنی تعلیمات کو پوری طرح جاری کرے گا اور زمین کے سب رہنے والوں کو اپنے سایہ تلے لائے گا۔ اور سب انسانوں کو ایک خیمہ میں جمع کرے گا۔

اگرچہ سلطنت ہمیشہ خدا ہی کی ہے۔ اور وہ ہمیشہ سلطنت کرتا رہے گا۔ مگر یہاں ممکن سلطنت اُس کا منظرِ نفس ہے۔ جو تمام ان تعالیم و احکام کو جو عالمِ انسانی کی جان اور ہمیشہ کی زندگی میں جاری کرے گا۔ یہ منظرِ کُلّی دُنیا کو روحانی طاقتوں سے فتح کرے گا۔ جنگ و جدال سے نہیں۔ جہاں میں تیر و تلوار نہیں بلکہ صلح و سلامتی پھیلانے کا۔ آسمانی بادشاہت کو جنگ کی طاقت سے نہیں بلکہ سچی محبت سے قائم کرے گا۔ خدائی تسلیم کو

سختی اور ہتھیاروں سے نہیں بلکہ مہربانی اور راستبازی سے جاری کرے گا۔ ایسی تربیت کرے گا کہ وہ اقوام جو حالات کے فرق، عادات و اخلاق کے اختلاف اور مذاہب کے گونا گون ہونے کے سبب بھڑپڑے اور بڑے سانپ اور شیر خوار بچے اور شیر و بکری کی طرح ہونگی، آپس میں ہمدرد و ہمراز اور ہم آغوش ہو جائیں گی۔ جنہی فرق دینی مخالفت اور قومی امتیاز بالکل مٹ جائیگا۔ اور سب شجرہ مبارکہ کے سایہ تلے نہایت اُلفت و ہتیم سے رہیں گے۔

پھر فرماتا ہے:-

”قویم ناراض ہوں۔ کیونکہ تیری تعالیم کل اقوام کی نفسانی خواہش کے خلاف تھیں۔ تیرا غضب ظاہر ہوا۔“

یعنی سب صریح نقصان میں مبتلا ہوئے۔ کیونکہ انھوں نے تیری وصایا اور نصائح و تعالیم کی پیروی نہ کی۔ اور تیرے فیض ابدی سے محروم اور انوارِ حقیقت سے محجوب رہے۔

پھر فرماتا ہے:-

”مردوں کا وقت آیا کہ اُن کا انصاف ہو۔“

مردوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو محبت اللہ کی روح سے محروم اور پاک حیاتِ ابدیہ سے بے نصیب ہیں۔ ایسے لوگوں کی عدالت کا وقت آیا۔ یعنی یہ لوگ اپنی استعداد و استحقاق کے مطابق ظاہر ہونگے۔ اور ان اُسرا کی حقیقت واضح کر دی جائے گی۔ کہ یہ لوگ دنیا میں ایسے پست درجہ میں ہیں کہ فی الحقیقت مُردہ کہلانے کے قابل ہیں۔

پھر فرماتا ہے:-

”تاکہ بندگان یعنی نبیوں اور پاک لوگوں اور خدا سے ڈرنے والے

انسانوں کو خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے اُجرت دے گا۔“

یعنی نیکوں کو اپنے لا انتہا فضل سے برگزیدہ کرے گا اور آسمانی ستاروں کی طرح عزتِ قدیمہ کے آسمان میں روشن فرمائے گا۔ اور انھیں ایسا چال چلن عطا کرے گا جو عالمِ انسانی کو منور کرے گا۔ ہدایت کا سبب ہوگا۔ اور ملکوتِ خداوندی میں ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہوگا۔

پھر فرماتا ہے:-

”اور مفسدانِ زمین کو برباد کر دے گا۔“

یعنی غافل لوگوں کو بالکل محروم کر دے گا۔ اندھوں کا اندھاپن اور بیناؤں کی بینائی ظاہر ہوگی۔ مگر اہل کی جہالت و نادانی اور اہل ہدایت کا علم و دانائی ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح زمین کے مفسد برباد کر دیئے جائیں گے۔

اس مقام کے بعد فرماتا ہے :-

”اور قدسِ خدا آسمان میں کھولی جائے گی“

یعنی یروشلم الہی پیدا ہوگا اور قدسِ الاقداس ظاہر ہوگا۔ اہل عرفان کی اصطلاح میں قدسِ الاقداس شریعتِ الہی کا جوہر یعنی حقیقی تعالیم ربانی ہیں جو کسی نبی کے زمانے میں تبدیل نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قدسِ یروشلم کو شریعتِ اللہ کی حقیقت سے جو قدسِ الاقداس ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور جہانی احکام۔ دنیوی معاملات۔ رسم و رواجات اور قوانین و عبادات کو شہرِ یروشلم کہا ہے۔ اسی لئے اسے یروشلمِ آسمانی لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اس شمسِ حقیقت کے زمانے میں انوارِ الہی چمک و دمک سے ضیاء انسانی کرینگے اس لئے تعالیمِ الہی کا جوہر عالمِ امکان میں جلوہ افروز ہوگا۔ اور جہاں دنا دانی کی تاریکی زائل ہو جائے گی۔ جہاں ایک دوسرے جہاں بن جائے گا۔ اور زمین سراپا نور ہو جائے گی۔ اسی لئے فرمایا ہے کہ قدسِ الاقداس ظاہر ہوگا پھر فرماتا ہے :-

”قدسِ خدا آسمان میں کھولا جائے گا۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تعالیمِ الہی کے پھیلنے۔ ان اسرارِ ربانی کے ظاہر ہونے اور شمسِ حقیقت کی ضیاء باری کے سبب ان و کامرانی کے دروازے ہر طرف کھل جائیں گے اور سماوی خیر و برکت کے آثار ظاہر ہونگے۔ پھر فرماتا ہے :-

”اس کے عہد نامے کا صندوق اس کے قدس میں ظاہر ہوگا“

یعنی کتابِ عہدی اس قدس میں کھولی جائے گی اور لوحِ میثاق ثبت ہوگی۔ عہد و پیمان کے معنی ظاہر ہونگے۔ ندایِ الہی شرق و غرب کو گھیر لے گی اور امر اللہ کا آوازہ جہاں گھر ہوگا۔ اہل نقصِ خوار و ذلیل ہونگے اور اہل ثبوت عزیز و جلیل۔ کیونکہ وہ کتابِ عہد کے مطیع اور خدا کے میثاق پر ثبات و مستقیم ہونگے۔ پھر فرماتا ہے :-

”بجلی اور گرج۔ آواز و زلزلہ اور سخت اولوں کی بارش نازل ہونی“

یعنی کتابِ عہد کے ظہور کے بعد ایک بڑا طوفان برپا ہوگا اور قہر و غضبِ الہی کی بجلی چمکے گی۔ نقضِ میثاق کے بعد کی گرج بلند ہوگی۔ شبہات کا زلزلہ آئے گا اور عذاب کے اولے ناقضین پر برسیں گے اور مدعیانِ ایمان فتنہ و امتحان میں پڑینگے

اشعیا کے گیارھویں باب کی تفسیر

اشعیا کے گیارھویں باب کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے :
 ”یہی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اُس کی جڑوں سے ایک شاخ برآمد ہوگی
 اور خداوند کی رُوح اُس پر بھڑے گی۔ یعنی حکمت و فہم کی رُوح۔ مشورت و قوت کی
 رُوح۔ معرفت اور خوفِ خدا کی رُوح۔ اُس کی خوشی خدا کے خوف میں ہوگی۔ وہ اپنے
 آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق حکم نہ کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سُننے کے مطابق
 فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور انصافِ زمین
 کے خاکساروں کے لئے انصاف کرے گا۔ اور وہ اپنے مُنہ کی لاشی سے زمین کو مارینگا
 اور اپنے لبوں کے دَم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا۔ اُس کی کمر کا پٹکا راستبازی
 ہوگی۔ اور اُس کے پہلو امانت کے پٹکے سے کسے ہونگے۔ اُس وقت بھیڑیا بڑے
 کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا۔ اور بچھیا اور شیر بچہ اور
 پالا ہوا بیل ملے جلے رہیں گے اور ایک ننھا بچہ اُن کی پیش روی کرے گا۔ گائے
 اور بچھنی مل کر چریں گی۔ اُن کے بچے ملے جلے بیٹھیں گے اور شیر ببریل کی
 طرح پوال کھائے گا اور دودھ پیتا بچہ سانپ کی بِل کے پاس کھیلے گا۔ اور وہ
 لڑکا جس کا دودھ پھڑایا گیا ہو گا کالے کی بانجھنی میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے
 مقدس کوہ کے اطراف میں کسی کو دُکھ نہ دیں گے۔ اور ضرر نہ پہنچائیں گے۔ کیونکہ
 جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اُسی طرح زمین خدا کے عرفان سے مہمور ہوگی۔“

ابنِ

یہی کے تنے سے شاخ کا بنکنا حضرت مسیح پر صادق آ سکتا تھا۔ کیونکہ یوسف حضرت داؤد
 کے والدِ یسٰی کے خاندان سے تھا۔ مگر چونکہ حضرت مسیح روحِ الہی سے موجود ہوئے تھے اس لئے اپنے
 آپ کو ابنِ اللہ کا نام دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تفسیر اُن پر درست آتی۔ علاوہ ازیں وہ واقعات

جن کا اُس نہال کے زمانہ میں ظاہر ہونا بیان کیا گیا ہے اگر استعارۃً لئے جائیں تو اُن میں سے بعض حضرت مسیح کے زمانہ میں واقع ہوئے تھے نہ کہ سب۔ اگر استعارۃً نہ لئے جائیں تو ایک بھی اُن میں سے آنحضرت کے زمانے میں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ جیسے چیتا اور حلوان۔ بچھیا اور شیر۔ سانپ اور دودھ پیتا بچہ۔ اس بات کی رمز و کنایہ ہے کہ مختلف اقوام و اُمم۔ جنگجو طوائف اور حریف فرقے جو دشمنی اور عداوت میں بھڑنے اور برے کی طرح تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے دم روحانی سے اُلفت و اتحاد کی زندگی پاکر آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ لیکن

”وہ میرے کوہِ مقدس کے اطراف میں کسی کو دکھ نہ دیئے اور ضرر نہ پہنچا بیٹھے۔ کیونکہ

جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے اسی طرح زمین معرفتِ خدا سے معمور ہوگی۔“

یہ کیفیت حضرت مسیح کے ظہور میں واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اب تک حرلیف اور جنگجو اقوام دُنیا میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے خدا کو ماننے والے بہت کم ہیں اور اکثر لوگ معرفتِ اللہ سے بے بہرہ ہیں۔

اسی طرح صلح عمومی حضرت مسیح کے وقت میں واقع نہیں ہوئی۔ یعنی حرلیف و عداوت گزریں اقوام کے درمیان صلح و صلاح نہیں ہوئی۔ نزاع و جدال نہیں اُٹھا۔ خلوص و محبت جلوہ گر نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ خود سچی فرقوں اور قوموں میں عداوت و بغض و جنگ و جدال نہایت سختی کے ساتھ جاری ہے۔

لیکن حضرت جمالِ مبارک کے حق میں یہ پیشینگوئی حرفِ بحرف مطابق آتی ہے۔ اور اس دورِ بدیع میں جہان ایک نیا جہان بن جائے گا۔ اور عالمِ انسانی کمالِ آسائش اور زینت سے جلوہ نما ہوگا۔ جنگ و جدال۔ جھگڑے اور فساد سب امن و امان اور آسشتی سے بدل جائیں گے۔ طوائف و اقوام۔ قبائل و ممالک میں اُلفت و محبت جلوہ نما ہوگی۔ اور التیام و ارتباط استحکام حاصل کرے گا۔ حتیٰ کہ انجامِ کار جنگ بالکل اُٹھ جائے گی اور جب کتابِ اقدس کے احکام جاری ہونگے تو حکومتوں اور قوموں کی لڑائی اور جھگڑے محکمہ عمومی میں نہایت انصاف سے فیصلہ ہونگے اور روزمرہ کی مشکلات حل ہو جائیں گی دُنیا کے پانچوں بڑے عظم ایک ہو جائیں گے اور متعدد قومیں ایک قوم بن جائیں گی۔ روئے زمین ایک وطن اور نوعِ انسان ایک قوم ہو جائے گی۔ ممالک کا ارتباط اور قوموں کا میل ملاپ اور اُلفت و التیام اس حد تک پہنچ جائے گا کہ نوعِ انسان ایک قبیلہ اور ایک خاندان بن جائے گی۔ محبتِ آسمانی کا نور ضیا پاشی کرے گا اور بغض و عداوت کی تاریکی دُنیا سے بہت حد تک دور ہو جائے گی۔ صلح عمومی مرکزِ جہان میں خیمہ زن ہوگی۔ شجرہ مبارکہ حیات ایسا نشو و نما پائے گا کہ مشرق و مغرب اس کے سایہ تلے ہوں گے۔ قوی اور کمزور۔ امیر و فقیر۔ جنگجو طوائف اور عداوت گزریں قومیں جو بھڑنے اور برے۔ پھیلتے اور حلوان۔

بچھیا اور شیر کی طرح میں نہایت محبت و اُلفت اور عدالت و انصاف سے آپس میں مل جل کر رہیگی۔
جہانِ علوم و معارف، اسرارِ کائنات اور معرفتِ خدا سے معمور ہو جائے گا۔

اب ملاحظہ فرمائیں کہ اس عصرِ عظیم میں جو حضرت جمالِ مبارک کا زمانہ ہے علوم و معارف نے
کس قدر ترقی کی ہے اور اسرارِ کائنات کس قدر منکشف ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی ایجادیں ظاہر ہو چکی ہیں
اور روزمرہ ہوتی جاتی ہیں۔ جلد ہی مادی علوم و معارف اور خدائی عرفان ایسی ترقی پائیں گے اور محبتِ
دکھلا دیں گے کہ آنکھیں حیران ہونگی اور اشعیا کی اس آیہ مبارکہ کی رمز کہ تہان معرفت اللہ سے معمور ہو
جائے گا۔ پوری طرح ظاہر ہو جائے گی۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ ظہورِ جمالِ مبارک کے تھوڑے عرصہ میں
تمام اقوام و طوائف سے کس قدر لوگ اس امر کے سایہ تلے داخل ہو چکے ہیں۔ مسیحی، یہودی، زرتشتی، ہندو
بودھائی اور شلمان سب آپس میں ایسی اُلفت و محبت سے ملتے جلتے ہیں گویا کہ یہ لوگ ہزار سال کا ایک دوسرے
کے خویش و اقارب ہیں، باپ بیٹے ہیں، ماں بیٹی ہیں۔ بہن بھائی ہیں۔ بھیرٹے اور بڑے، چیتے اور
حلوان، بچھیا اور شیر کے بل کر رہنے کے ایک معنی یہ ہیں۔ ایک سب بڑا واقعہ جو اس نہالِ بے مثال
کے زمانہ ظہور میں واقع ہو گیا ہے کہ علمِ الہی تمام اقوام میں بلند ہو گا۔ یعنی تمام اقوام اور قبیلے اس علمِ الہی
کے سایہ تلے جو اس نہالِ ربانی کا نفسِ مبارک ہے آئیں گے اور ایک ملت واحد بن جائیں گے۔ دینی و مذہبی
عداوت، جنسی اور نوعی امتیازات اور وطنی اختلافات اٹھ جائیں گے۔ سب ایک دین، ایک مذہب، ایک
جنس اور ایک قوم بن جائیں گے اور ایک وطن میں جو کرۂ ارض ہے رہیں گے۔ تمام حکومتوں کے درمیان صلح و
آشتی عمومی جلوہ گر ہوگی۔ وہ نہالِ بے مثال سب اسرائیل کو جمع کرے گا۔ یعنی اسرائیل اُن کے زمانہ میں
پھر ارضِ مقدس میں جمع ہونگے اور اُمتِ یہود جو مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں بکھری ہوئی ہے
اُس جگہ جمع ہوگی۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ یہ واقعات دُورِ مسیح میں واقع نہیں ہوئے۔ کیونکہ امتیں علمِ واحد
کے تلے جو وہ نہالِ الہی ہے نہ آئی تھیں۔ مگر اس دورہ رب الجنود میں کل قومیں اور امتیں اس علم کے
سایہ تلے وارد ہو رہی ہیں۔ اسی طرح تمام دنیا میں کھرے ہوئے یہودی دورہ مسیح کے اندر ارضِ مقدس میں
جمع نہ ہوئے تھے مگر جمالِ مبارک کے دور کے شروع ہی میں یہ خدائی وعدہ جو تمام انبیاء کی کتابوں میں
درج ہے ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام اطرافِ عالم سے یہودیوں کے گروہ کے گروہ ارضِ مقدس
میں آکر گاؤں اور زمینیں مول لے کر آباد ہو رہے ہیں۔ اور روزمرہ زیادہ آباد ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ تمام
فلسطین ان کا مسکن بن جائے گا۔

مکاشفات یوحنا کے بارہویں باب کی تفسیر

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مقدس کتابوں میں شہر مقدس یروشلم الہی سے مراد اکثر مقامات پر شریعت اللہ ہے۔ جسے کبھی تو دھن سے تشبیہ دی گئی ہے اور کبھی اور شلم سے تعبیر کی گئی ہے کبھی نئی زمین اور نیا آسمان کہا گیا ہے۔ چنانچہ مکاشفات یوحنا کے اکیسویں باب میں فرماتا ہے:-

”پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ کیونکہ اگلا آسمان اور نئی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی مطلق نہ رہا تھا۔ اور میں نے شہر مقدس اور شلم کو آسمان سے دھن کی مانند جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو آراستہ کئے ہوئے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتے ہوئے آسمان کو سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کریگا اور اس کے لوگ ہونگے اور خود خدا ان کے ساتھ ان کا خدا ہوگا۔“

دیکھئے کس قدر ظاہر اور واضح ہے کہ پہلے آسمان اور پہلی زمین سے مقصد پہلی شریعت ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے کہ ”اگلا آسمان اور نئی زمین جاتی رہی تھی“ اور سمندر بھی مطلق نہ رہا، تعجبی سے یہ زمین محشر (آنے والے ظہور) کی زمین ہے۔ اور اس زمین محشر پر کوئی سمندر نہیں ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ تعالیم و شریعت اللہ سب روئے زمین پر پھیل جائے گی اور سب انسان دین حق میں داخل ہو جائیں گے اور کرۂ ارض سب کا سب مومن انسانوں کا مسکن ہوگا۔ سمندر مطلق نہ رہا، اس کو مراد ہے کہ انسانوں کے بسنے اور رہنے کی جگہ خشک زمین ہے۔ یعنی اس شریعت کا میدان انسان کا جو لامتناہ ہوگا۔ یہ زمین مضبوط ہوگی۔ پاؤں اس پر نہ پھسلے گے۔

شریعت اللہ کو نئے شہر مقدس اور یروشلم سے تعبیر کرتا ہے جو آسمان سے نازل ہوگا۔ پتھر چوڑے، اینٹ، مٹی اور لکڑی کا شہر نہیں بلکہ شریعت اللہ ہے جو آسمان سے اترے گی۔ اور اسے نیا کہتا ہے۔ شریعت ہی آسمان سے اترتی ہے اور ہمیشہ تجدید ہوتی ہے۔ پھر شریعت اللہ کو دھن کو

جو اپنے شوہر کے لئے سنگار کئے ہوئے ہو تشبیہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ نہایت آراستگی سے جلوہ نما ہوگی۔ چنانچہ مکاشفات یوحنا کے اکیسویں باب کی اوپر لکھی ہوئی آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ میں نے شہر مقدس یروشلم کو دیکھا کہ خدا کی طرف سے اُس دُھن کی مانند سنگار کر کے جو اپنے شوہر کے لئے آراستہ ہو آسمان سے اتر رہا ہے۔ اور رویا یی یوحنا کی بارہویں فصل میں مذکور ہے کہ:-

”ایک بڑی علامت آسمان پر ظاہر ہوئی۔ ایک عورت سورج کو اوڑھے ہوئے چاند کو پاؤں تلے لئے تھی۔ اس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا۔“

یہ عورت وہ دُھن ہے جو شریعت اللہ ہے اور حضرت محمدؐ پر نازل ہوئی تھی، اور سورج اور چاند جنہیں اوڑھے اور پاؤں تلے لئے ہے۔ دو حکومتیں ہیں جو اس شریعت کے زیر سایہ ہیں۔ دولت ایران جس کی حکومت کا نشان سورج اور دولت عثمان جس کی سلطنت کا نشان چاند ہے۔ یہ سورج اور چاند ان دو حکومتوں کی طرف اشارہ ہے جو شریعت اللہ کے زیر سایہ ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج تھا۔ یہ بارہ ستارے بارہ امام ہیں جو شریعت محمدیہ کو جاری کرنے والے اور ملت کے مُربی تھے، اور وہ ستاروں کی مانند اُفتخ ہدایت میں چمک رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے:-

”وہ عورت حاملہ تھی اور درد سے چلاتی اور جننے کے لئے اُٹھتی تھی۔“

یعنی یہ شریعت بڑی بڑی مشکلات میں پڑے گی اور سخت زحمتیں اور مشقتیں اٹھائے گی تاکہ ایک کامل فرزند اس شریعت سے حاصل ہو۔ یعنی ظہورِ بعد اور موعود جو اس شریعت کا فرزندِ کامل ہوگا اس شریعت کی گود میں جو ماں کی مانند ہے پرورش پائے گا۔ اس فرزند سے مراد حضرت علیؑ نقطہ اولیٰ (حضرت باب) ہیں۔ جو فی الحقیقت شریعت محمدیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی حقیقتِ مقدسہ جو اس شریعت کا بچہ یا نتیجہ ہے اور اُس شریعت کا موعود ہے اس شریعت کی ملکوت میں تحقیق پائے گا۔ لیکن اژدہا کے تسلط کے سبب خدا کے پاس اٹھایا جائے گا۔ ۱۲۶۰ دن کے بعد جب وہ اژدہا نابود ہو جائے گا تو وہ شریعت اللہ کا فرزند یعنی موعود ظاہر ہوگا۔

”پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا اور دیکھو ایک بڑا سُرخ اژدہا جس کے سات سر اور دس سینگ تھے اور اُس کے سروں پر سات تاج تھے ظاہر ہوا اور اُس کی دُم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ لئے اور انھیں زمین پر لا ڈالا۔“

یہ اژدہا بنی اُمیہ میں جو شریعت محمدیہ پرستولی ہوئے تھے۔ اور سات سر اور سات تابوں سے مراد سات ملک اور سات سلطنتیں ہیں جن پر بنی اُمیہ قابض تھے یعنی مملکت شام، مملکت ایران، مملکت عرب، مملکت مصر، مملکت افریقہ (ٹیونس، الجیزائر اور مراکش) مملکت اندلس جو ہسپانیہ کہلاتی ہے اور مملکت ترک ماوراءالنہر۔ ان ممالک پر بنی اُمیہ قابض تھے۔ اور دس سینگ سے مراد بادشاہان بنی اُمیہ کے بغیر دہرائے دس نام میں یعنی دس نام ہیں جنہوں نے ریاست و سلطنت کی۔ اول ابی سفیان اور آخر مروان۔ مگر ان میں سے بعض کے نام دوبارہ آئے ہیں مثلاً دو معاویہ تین یزید۔ دو ولید اور دو مروان ہیں۔ یہ دہرائے گئے ہیں۔ اگر ان کے ناموں کو دہرائے بغیر گنا جائے تو دس ہوتے ہیں۔ اور ان بنی اُمیہ نے جن کا اول ابی سفیان (جو ایک ذلت امیر مکہ تھا اور سرسکلمہ امویان ہے) اور جن کا آخر مروان ہے، آل پاک رسول کے مقدس مبارک نفوس کی جو آسمان کے ستاروں کی طرح تھے ایک تہائی کو محو کر دیا اور

”وہ اژدہا اس عورت کے آگے جو جنسنے کو ہتھی جا کر کھڑا

ہوا۔ تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔“

یہ عورت جیسا کہ بیان ہوا شریعت اللہ ہے۔ اژدہ ہے کا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اژدہ تیار کھڑا تھا کہ جب وہ بیٹا جنے تو وہ اس کے بیٹے کو نگل جائے۔ یہ بیٹا وہ منظر موعود ہے جو شریعت محمدی سے پیدا ہوا۔ بنی اُمیہ ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ وہ شخص جو آل محمد سے آئے گا اور جو موعود ہے اُسے اپنے قابو میں لائیں اور نیست و نابود کر دیں کیونکہ وہ منظر موعود کے ظہور سے بہت ڈرتے تھے اور جہاں کہیں حضرت محمد کی اولاد میں کسی شخص کو دیکھتے جو لوگوں کی نظروں میں محترم ہوتا اُسے ہلاک کر ڈالتے

”اور وہ فرزندِ زینہ جی جو لوہے کا عصا لے کر سب قوموں پر حکومت کرے گا۔“

یہ پسر بزرگوار منظر موعود ہے جو شریعت اللہ سے پیدا ہوا تھا اور تعالیم الہیہ کی گود میں پلا تھا اور لوہے کے عصا سے مراد قدرت و قوت ہے تلوار نہیں۔ یعنی قوت و قدرتِ الہیہ سے سب زمین کے لوگوں کی چوپانی کرے گا۔ اس فرزند سے مراد حضرت اعلیٰ (حضرت باب) ہیں۔

”اور اس کا لڑکا خدا اور اس کے تحت کے آگے اٹھایا گیا“

یہ پیشینگوئی حقیقت میں حضرت اعلیٰ (حضرت باب) کے بارے میں ہے جو ملکوتِ عرشِ الہی اور مرکزِ سلطنتِ خدائی کی طرف صعود فرما گئے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ واقعہ کس قدر مطابق ہے۔

” اور وہ عورت بیابان کی طرف بھاگ گئی “
 جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وسیع صحرائے حجاز کی طرف چلی گئی +
 ” اور وہاں ایک جگہ اس کے لئے غذا کی طرف سے ہتیا مٹی “
 یعنی جزیرۃ العرب شریعت اللہ کا ماؤنی و مسکن و مرکز ہوا +
 ” تاکہ اُسے ۱۲۶۰ روز تک پرورش کرے “

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا یہ ۱۲۶۰ روز کتاب مقدس کی اصطلاح کے بموجب ۱۲۶۰ سال ہیں۔
 پس شریعت اللہ ۱۲۶۰ سال تک عرب کے صحرائے عظیم میں پرورش پاتی رہی۔ حتیٰ کہ مظہر موعود اس کو
 پیدا ہوا۔ ۱۲۶۰ سال کے بعد اس شریعت کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ کیونکہ اس سحر کا اثر اور خبیثہ حاصل ہو گیا
 ملاحظہ فرمائیں کہ پیشینگوئیاں کس قدر آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ مکاشفات میں ظہور موعود کے لئے ۴۲ مہینے
 مقرر کئے ہیں اور دانیال میں ۳ دن لکھا ہے۔ یہ بھی ۴۲ مہینے ہوتے ہیں اور ۴۲ مہینے ۱۲۶۰ دن ہوتے
 ہیں۔ اسی لئے مکاشفات یوحنا میں دوسری جگہ صراحت سے ۱۲۶۰ دن بیان کرتا ہے۔ کتاب مقدس
 کی نص ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے۔ اس سے مراد یہ ممکن نہیں۔ حضرت باب حضرت محمد کی
 ہجرت سے جو اسلام کی عام تقویم ہے۔ ۱۲۶۰ سال بعد ظاہر ہوئے۔ کتاب مقدس میں کسی ظہور کے لئے بھی
 اس سے واضح تر پیشینگوئی نہیں۔ اگر انصاف کیا جائے تو ان وقتوں کا آپس میں ملنا جو بزرگواروں کی زبان
 سے مذکور ہوئے ہیں ایک بڑی بھاری دلیل ہے اور کسی طرح بھی اس کے اور معنی ممکن نہیں۔ مبارک ہیں
 وہ انصاف پسند اشخاص جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ انصاف نہیں کرتے وہ محبت کرتے اور
 لڑتے ہیں۔ اور صاف و صریح باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان فریسیوں کی مانند جنہوں نے ظہور مسیح میں نہایت
 لجابت کے ساتھ حضرت مسیح اور آپ کے حواریوں کے بیان اور ان کی تقائیر کا انکار کیا تھا۔ اور عام جاہل لوگوں
 کے سامنے دین جی کو یہ کہہ کر مشتبہ کر دیا تھا کہ یہ پیشینگوئیاں اس یسوع کے بارے میں نہیں ہیں۔ بلکہ اس موعود
 کے بارے میں ہیں جو تورات کی بیان کردہ شرطوں کے ساتھ بعد میں آئے گا۔ ان شرطوں میں سے داؤد
 کے تخت پر بیٹھنا اور حکومت کرنا۔ شریعت تورات کو جاری کرنا، عدل عظیم کا ظاہر ہونا، بھڑیئے اور بکری کا
 ایک ہی چشمہ پر جمع ہونا، چند شرطیں تھیں۔ اسی طرح انھوں نے لوگوں کو حضرت مسیح سے منحوب رکھا۔

برائین روحانیہ

اِس عالمِ جسمانی میں زمانہ کے لئے اَدوار اور ہر جگہ کے لئے جَدّاگانہ اطوار ہیں۔ فصلوں کے لئے تبدیلی اور نفوس کے لئے ترقی و تدقی اور تربیت ہے۔ کبھی فصل بہار ہے۔ کبھی موسمِ خزاں۔ کبھی گرمیاں ہیں کبھی سردیاں۔ موسمِ برسات میں موتی برسائے والے بادل آتے ہیں۔ نسیمِ جاں بخش مُشک بکھیرتی ہے۔ ہوا نہایت معتدل ہوتی ہے۔ مینہ برستا ہے۔ سورج چمکتا ہے۔ بار آور ہوا میں چلتی ہیں دُنیا سِپا چولہ بدلتی ہے۔ نباتات و حیوانات اور انسانوں میں زندگی کی رُوح پھونکی جاتی ہے۔ زمینی کائنات ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جاتی ہے۔ تمام چیزیں نئی پوشاک سے مزین ہو جاتی ہیں۔ سیاہ خاک سبزہ پوش اور شاداب ہو جاتی ہے۔ کوہ و صحرا ہرے ہی ہرے نظر آتے ہیں۔ درختوں میں برگ و شکوفے پھوٹتے ہیں۔ باغ میں پھول اور خوشبودار بیل بوٹے اُگتے ہیں۔ جہان ایک دوسرا جہان بن جاتا ہے اور حیاتِ جاں پرور پاتا ہے۔ زمین جو ایک بے جان جسم کی طرح کھتی زندگی پا کر لطافت و حُسن و تازگی سے جلوہ پیرا ہوتی ہے۔ پس بہارِ نئی زندگی اور تازہ روح عطا کرتی ہے۔

اِس کے بعد گرمی آتی ہے۔ حرارت بڑھتی ہے۔ نشو و نما میں قوت آتی ہے۔ عالمِ نبات میں زندگی کی قوت درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اوبھل دینے کا وقت آ جاتا ہے۔ دانہ ایک خرمن بن جاتا ہے۔ اور سردیوں کے لئے غذا مہیا ہوتی ہے۔

پھر موسمِ خزاں بے امان کا وقت آتا ہے۔ نسیمِ ناگوار اور ہوائے عقیم چلتی ہے۔ یہ بیماری کا وقت ہے سب چیزیں مرجھا جاتی ہیں۔ لطیف ہوائیں افسردہ ہو جاتی ہیں۔ نسیمِ بہار کی جگہ بادِ خزاں چلتی ہے۔ ہرے بھرے درخت افسردہ اور عریاں ہو جاتے ہیں۔ پھول اور خوشبودار بیل بوٹے مرجھا جاتے ہیں۔ وہ پیارا پیارا گلشن ایک اندھیرا گھر سا معلوم ہوتا ہے۔

پھر سردی کا موسم آتا ہے۔ ایک طوفانِ بپا ہوتا ہے۔ برف اور بارش۔ اولے اور بچ۔ گرج اور بجلی۔ جمودت اور خمودت اپنا سکہ جماتی ہیں۔ تمام کائناتِ نباتی پر موت کی حالت طاری ہوتی ہے۔ حیوانات پڑ مرده اور افسردہ نظر آتے ہیں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر بہارِ جاں پرور شروع

ہوتی ہے۔ نیا دور آغاز ہوتا ہے، فصل بہار نہایت حشمت اور عظمت کے ساتھ طراوت اور لطافت کی افواج لئے ہوئے کوہ و میدان میں غیمہ زن ہوتی ہے۔ سہیکل موجودات پھر تازہ ہوتی ہے۔ اجسام نشوونما پاتے ہیں۔ دشت و صحرا ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ دجنت شگوفے نکالتے ہیں اور وہ پارساں کی بہار نہایت عظمت و جلال کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔

وجود کائنات کا یہی دور تسلسل ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہئے۔ جس طرح عالم جسمانی کے لئے دور اور گردش ہے اسی طرح انبیاء کے ادوار روحانی ہیں۔ عیسیٰ منظر ہر مقدسہ (انبیاء) کے ظہور کا دن بہار روحانی کا وقت اور تجلیات رحمانی و فیض آسمانی کا زمانہ ہوتا ہے۔ نسیم حیات چلتی ہے اور کس حقیقت صوفیاں ہوتا ہے ارواح زندہ ہوتی ہیں اور قلوب تروتازگی پاتے ہیں۔ نفوس پاکیزہ بنتے ہیں۔ عالم وجود حرکت میں آتا ہے۔ حقائق انسانی بشارت پاتے ہیں اور مراتب کمالات میں بڑھتے ہیں۔ عالمگیر ترقی کی بنیاد پڑتی ہے۔ خسرو شتر واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دن قیامت کا دن اور جوش و خروش کا زمانہ ہوتا ہے۔ فرحت و سرور اور جذبہ انجذاب کا دور دورہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بہار جاں پرور تابستان پُر ثمر سے معمور ہو جاتی ہے۔ کلمۃ اللہ بلند اور شریعت اللہ جاری و ساری ہوتی ہے۔ تمام اشیاء درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہیں۔ آسمانی دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور پاک نفحات مشرق و مغرب کو معطر کرتے ہیں۔ تعالیم الہی تمام جہان میں پھیل جاتی ہیں۔ نفوس تربیت پاتے ہیں اور حسن نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ کامل اور عالمگیر ترقیاں عالم انسانی میں جلوہ نما ہوتی ہیں۔ خدائی فیوضات عام ہو جاتے ہیں۔ کس حقیقت اُفتی ملکوت سے نہایت آب و تاب اور قوت و حرارت کے ساتھ چمکتا ہے۔ اور جب دائرہ نصف النہار میں آتا ہے زوال و غروب کی طرف ڈھلتا ہے۔ پس اُس بہار روحانی کے پیچھے خزاں آتی ہے اور نشوونما بند ہو جاتی ہے۔ نسیم بدل کر بادِ عظیم بن جاتی ہے اور بیماری کا موسم رونما ہوتا ہے۔ باغ و صحرا کی سبزی و خرمی مٹ جاتی ہے۔ یعنی جذبات و جذباتی مٹ جاتے ہیں۔ اخلاقِ رحمانی نہیں رہتے دلوں کی نورانیت تیرہ و تار ہو جاتی ہے۔ اور نفوس کی روحانیت زائل ہو جاتی ہے۔ نیکیاں بدیاں بن جاتی ہیں اور پاکیزگی اڑ جاتی ہے۔ شریعت اللہ کا صرف نام اور تعالیم الہی کی صرف رسم باقی رہ جاتی ہے۔ دین اللہ کے اصل الاصول محو نابود ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی جگہ رسوم و تکلہات جاری ہو جاتے ہیں۔ تفرقہ اپنا ڈیرہ جماتا ہے اور استقامت کی جگہ بے قراری لے لیتی ہے۔ جانیں مردہ ہو، قلوب پر مردہ اور نفوس افسردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر سردی کے دن آتے ہیں۔ عیسیٰ جبل و نادانی کی سردی ان پر چڑھتی ہے اور نفسانی گمراہی کی تاریکی اُنھیں گھیر لیتی ہے۔ پس پھر جمود اور نافرمانی۔ حماقت اور کاہلی۔ حیوانیت اور کمینگی، پتھروں کی

سردی اور سرد نہری اپنا تسلط جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طرح سردی کے موسم میں آفتاب کی گرمی کی تاثیر نہ پا کر زمین سسنان اور اُجاڑ ہو جاتی ہے۔

جب عقل و افکار کا جہان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کی موت اور ابدی فنا کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سردی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر بہارِ روحانی آتی ہے اور دورِ جدیدِ جلوہ نما ہوتا ہے۔ نسیمِ روحانی چلتی ہے۔ صبحِ نورانی نمودار ہوتی ہے۔ ابرِ رحمانی برستا ہے۔ شمسِ حقیقت کا نور ضیا پاشی کرتا ہے۔ دنیا نئی زندگی پا کر ایک نئی پوشاک زیب تن کرتی ہے۔ پہلی بہار کے تمام آثار و تحالفت دوبارہ اور شاید ان سے بڑھ کر جلوہ نما ہوتے ہیں۔ شمسِ حقیقت کے ادوار بھی شمسِ ظاہری کے ادوار کی طرح ہمیشہ گردش اور تجدید میں رہتے ہیں۔ شمسِ حقیقت بعینہ آفتاب کی طرح ہے۔ آفتابِ ظاہری کے لئے مختلف مشارق و مطالع ہیں۔ کبھی برجِ سرطان سے نکلتا ہے کبھی برجِ میزان سے۔ کبھی برجِ دلو سے چمکتا ہے کبھی برجِ حمل سے۔ پرتو فاشی کرتا ہے۔ مگر آفتاب ہی آفتاب اور وہی حقیقت واحد ہے۔ اہل عقل آفتاب کے عاشق ہوتے ہیں۔ مشارق و مطالع کے مفتون نہیں ہوتے۔ اہل بصیرت حقیقت کے طالب ہوتے ہیں۔ مظاہر و مصادر کے فریفتہ نہیں ہوتے۔ اس لئے آفتاب خواہ کی برجِ دُشتر سے بھی نکلے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ حقیقت خواہ کسی نفس پاک سے بھی نمایاں ہو وہ اس کی پرستاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہمیشہ حقیقت کو پاتے ہیں اور آفتابِ الہی سے پس پردہ نہیں ہوتے۔ آفتاب کا عاشق و انوار کا طالب ہمیشہ آفتاب کی طرف آنکھیں لگائے رکھیں گے۔ کھینکا خواہ وہ برجِ حمل سے چمکے یا برجِ سرطان سے فضاں دے یا برجِ جوز سے ضیا پاشی کرے۔ مگر جاہل و نادان لوگ برجوں کے عاشق اور مشارق کے والا و شیدا ہیں۔ آفتاب کے نہیں۔ جب برجِ سرطان سے ظاہر ہوا تو اُس کی طرف متوجہ تھے مگر پھر جب برجِ میزان کی چمک تو چونکے برج کے عاشق تھے اس لئے برج ہی کی طرف متوجہ اور اُس سے متمسک رہے۔ آفتاب کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ کیونکہ آفتاب برج بدل چکا تھا۔ مثلاً ایک وقت آفتاب حقیقتِ برجِ ابرہہ کی سے پرتو فاشاں تھا۔ پھر برجِ موسیٰ سے طلوع ہو کر نورِ افروز ہوا۔ پھر برجِ یحییٰ سے نہایت قوت و حرارت کے ساتھ ضیا پاش ہوا۔ جو لوگ حقیقت کے طالب تھے۔ جہاں بھی انھوں نے اس حقیقت کو پایا۔ اُس کی پرستش کی۔ لیکن وہ جو ابراہیمؑ کی محبت رکھتے تھے جب طور پر تہجی فرمائی اور حقیقتِ موسیٰ کو روشن کیا تو اُس سے انکار کیا۔ اسی طرح جب حقیقتِ یحییٰ سے نہایت چمک اور دمک کے ساتھ جلوہ نما ہوا تو اُس سے پس پردہ رہے۔ جس علیٰ ذلک پس انسان کو لازم ہے کہ وہ حقیقت کا طالب رہے حقیقت جس ذاتِ مقدس میں بھی ہو اُس کا والد و شیدا ہو جائے۔ اور فیضِ خدا کا فریفتہ بنے۔ پردائے کی طرح نور کا عاشق خواہ وہ کسی بھی چراغ سے چمکے۔ قبل کی طرح گل کا شیدا ہو خواہ کسی باغ میں کھلے۔ اگر آفتاب مغرب سے نکلے تو ہمیں نہ چاہئے کہ ہم اُس کے نکلنے کی جگہ کے سبب اُس کا انکار کریں۔ اور نہ ہی

مغرب کو ہم ہمیشہ غروب ہونے کی جگہ سمجھیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم فیوض الہی کی تلاش اور شرافتِ خدائی کے تجسس رہیں اور جس حقیقت میں بھی واضح و آشکار پائیں اس کے والد و شیدائے ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہودی اُنھی موسوی سے متمسک نہ ہوتے بلکہ تجسسِ حقیقت کے امیدوار ہوتے تو بلا شک و شبہ وہ اُس آفتاب کو مسیحی مشرقِ حقیقی سے نہایت جلوۂ رحمانی کے ساتھ درخشاں پاتے لیکن ہزار افسوس کہ نقطۂ موسوی سے متمسک ہو کر اُس فیضِ الہی اور جلوۂ ربانی سے بے نصیب رہے۔

(یہ)

غنمِ حقیقی

موجودات کے ہر کائن کی بزرگی و شرافت کا انحصار حالات و وجوہات پر ہے۔ زمین کی زینت اور جمال و کمال اس میں ہے کہ ابر بہار کا فیض پاکہ ہری بھری ہو۔ سبزی اُگے۔ پھول اور بوٹے پیدا ہوں۔ درخت تروتازہ میوہ سے لد جائیں۔ باغ بنے اور چمن مزین ہو۔ میدان کو مہار سبزی سبز ہو جائیں۔ باغ اور کھیت، شہر اور گاؤں زمینت پائیں۔ یہ تو عالمِ حجاد کی بزرگی اور شرافت ہے۔ عالمِ نبات کی بزرگی و کمال یہ ہے کہ ایک درخت میٹھے پانی کی نہر کے کنارے بلند ہو۔ خوشگوار ہو اُمیں اُسے جھونکے دیں۔ آفتاب کی حرارت اُس پر چکے۔ باغبان اُس کی خدمت کرے اور وہ روزمرہ بڑھتا جائے۔ اور پھل لائے۔ اُس کی اصلی شرافت اس میں ہے کہ وہ عالمِ انسانی کی طرف ترقی کرے اور جسمِ حیوان و انسان میں جو قوتیں گھٹ جائیں اُن کو پورا کرے۔ عالمِ حیوان کی بزرگی یہ ہے کہ اُس کا بدن اور اُس کے اعضا مضبوط و مکمل ہوں۔ اپنی ضروریات کو حاصل کر سکے۔ یہ ہی اُن کی عزت و شرافت و بزرگی کی انتہا ہے۔ مثلاً حیوان کی خوشی اس میں ہے کہ ایک ہر ابھرا میدان ہو جس میں ایک میٹھے پانی کی ندی نہایت لطافت سے جاری ہو۔ اگر یہ اُسے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اُس کے لئے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ ایک پرندے کی کامل خوشی یہ ہے کہ ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک سر بلند درخت کی اونچی شاخ پر اُس کا گھونسلہ ہو۔ دانہ اور پانی جو چاہے اُس کے لئے حاضر رہے لیکن اُس کی اصلی سعادت یہ ہے کہ عالمِ حیوانی سے عالمِ انسانی میں انتقال کرے۔ اُن چھوٹے چھوٹے طیعوانوں کی مانند جو ہوا

اور پانی میں مل کر جسم انسان میں حلول کرتے ہیں اور تحلیل ہو کر بدل یا تحلیل بنتے ہیں۔ یہ اُن کی عزت اور سعادت کی حد ہے۔ اس سے بڑھ کر اُن کے لئے کوئی عزت خیال میں نہیں آسکتی۔

پس معلوم ہو گیا کہ یہ جسمانی نعمت اور راحت اور ثروت، جمادات و نباتات و حیوانات کی کامل سعادت ہے۔ عالم جسمانی میں کوئی عینِ راحت و آسائش اس پرندے کی غنا کی مانند نہیں۔ کیونکہ سب صحرا کو ہزار اُس کے آشیلے کی جگہ ہیں۔ اور تمام دانے اور خرمن اُس کی ثروت و غذا ہیں۔ سب زمینیں اور قریے، باغ اور باغیچے، جنگل اور صحرا اُس کی ملکیت ہیں۔ اب فرمائیے کون غنی تر ہے؟ یہ پرندہ یا دولت مند انسان؟ پرندہ کتنے بھی دانے پختے یا بخشنے اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کی عزت و شرافت صرف جسمانی لذتوں اور دنیوی نعمتوں میں ہی نہیں۔ بلکہ یہ جسمانی کامرانی فرع ہے۔ انسانی بزرگی کی اصل وہ حصّیت اور فضیلتیں ہیں جو انسانی حقیقت کا سنگار ہیں۔ یہ خدائی سنو حات۔ آسمانی فیوضات اور شرفیات جذبات ہیں۔ محبت الہی، معرفت خدائی، عالمگیر دانائی، عقلی اور اکات اور علمی اکتشافات ہیں۔ عدل و انصاف ہیں۔ صدق و الطاف ہیں۔ قدرتی شہامت و فطری محبت ہیں۔ حقوق کی حفاظت ہیں۔ عہد و میثاق کی پاسداری ہیں۔ سب امور میں راستی اور سب حالتوں میں حقیقت پرستی ہیں۔ خیرِ عموم کے لئے جانفشانی کرنی اور تمام انسانی جماعتوں کو عنایت و مہربانی سے پیش آنا ہیں۔ تعلیم الہی کی متابعت اور ملکوتِ رحمانی کی خدمت کرنا ہیں۔ لوگوں کی ہدایت اور قوموں و ملتوں کی تربیت کرنا ہیں۔ یہ ہے اس دنیا میں انسان کی سعادت و بزرگی۔ یہی اُس کے لئے ہمیشہ کی زندگی اور عزتِ آسمانی ہیں۔ یہ وصفِ حقیقتِ انسانی میں سے خدائی قوت اور آسمانی تعلیم کے بغیر جلوہ نما نہیں ہوتے۔ کیونکہ اُن کے ظہور کے لئے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ماوراء الطبیعت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ان کمالات کا نمونہ ایک نمونہ سا عالمِ طبیعت میں ظاہر ہو۔ لیکن یہ بے ثبات اور بے بقا ہوتا ہے۔ جس طرح آفتاب کی کرنیں دیوار پر گرتی ہیں۔ خداوند مہربان نے انسان کے سر کو ایسے مرتفع تاج سے سجایا ہے۔ پس کوشش لازم ہے کہ اس کے آبدار موتی جہان میں روشن ہوں

21

قسم دوم

مذہب عیسوی کے مسائل کے متعلق بعض مقالات

گفتگو برائے نام

(یو)

معقولات صرف جامہ محسوسات ہی ہیں

بیان کئے جاسکتے ہیں

(یو)

معقولات صرف جابہ محسوسات ہی میں بیان کئے جاسکتے ہیں

ایک مسئلہ جس پر ہمارے ذکر کردہ دوسرے مسائل کے سمجھنے کا اور ان کی تہ تک پہنچنے کا دار و مدار ہے، یہ ہے کہ انسانی معلومات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو معلومات محسوسہ ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں آنکھ۔ کان۔ شامہ۔ ذائقہ یا لامسہ احساس کر سکتے ہیں۔ انہیں محسوسات کہتے ہیں مثلاً آفتاب محسوس ہے کیونکہ دکھائی دیتا ہے۔ آوازیں محسوس ہیں۔ کیونکہ انہیں سنتے ہیں۔ رواجِ خسوں میں کیونکہ شامہ انہیں محسوس کرتی ہے۔ طعام محسوس ہے کیونکہ زبان ان کی مٹھاس یا کڑواہٹ یا نمکینی کا احساس کرتی ہے۔ گرمی و سردی محسوس ہیں۔ کیونکہ لامسہ ان کو محسوس کرتی ہے۔ یہ حقائق محسوسہ کہلاتے ہیں۔

انسانی معلومات کی دوسری قسم معقولات یا حقائق معقولہ ہیں۔ یعنی وہ حقائق جن کی کوئی ظاہری صورت یا جگہ نہیں۔ اور جو انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ مثلاً قوتِ عقل اور دیگر انسانی صفات محسوسات حسی نہیں ہیں۔ محبت بھی حقیقت معقولہ ہے۔ اس قسم کے حقائق غیر محسوسہ ہیں۔ کیونکہ کان انہیں سن نہیں سکتا۔ آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ شامہ انہیں سونگھ نہیں سکتی۔ زبان ان کا مزہ نہیں چکھ سکتی اور لامسہ انہیں چھو نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ مادہ اثیریہ (ایتھر) بھی جس کے قوی کو حکمتِ طبیعیہ میں حرارت۔ روشنی کہہ با مقناطیس کہتے ہیں وہ بھی حقیقت معقولہ ہے۔ محسوسہ نہیں۔ خود طبیعت یا نچر بھی حقیقت معقولہ ہے اسی طرح روح انسان بھی حقیقت معقولہ ہے۔ محسوسہ نہیں۔ ان حقائق معقولہ کو بیان کرنے کے لئے مجبوراً انہیں قالبِ محسوسات میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ظاہر میں سوائے محسوسات اور کچھ نہیں۔ پس روح اور اس کے حالات و درجات کا اگر بیان کرنا چاہیں تو مجبوراً انہیں محسوسات کی صورت میں بیان کرنا پڑے گا۔ مثلاً غم اور خوشی امور معقولہ ہیں پس کیفیتِ روحانی کو بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے میرا دل تنگ ہو گیا۔ یا میرا دل کھل گیا۔ حالانکہ روح و قلب انسان میں نہ تنگی ہے نہ کشادگی۔ یہ روحانی و معقولہ کیفیتیں ہیں۔ مجبوراً انہیں صورتِ محسوس میں بیان کرنا پڑتا ہے۔

ایک اور مثال لیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے بہت ترقی کی۔ حالانکہ وہ اپنے مقام اور اپنی جگہ پر باقی و برقرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ حالانکہ وہ شخص دوسروں کی طرح

زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ یہ علو و ترقی ایک روحانی کیفیت اور معقولہ حقیقت ہے جسے مجبوراً صورتِ محسوس میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ظاہر میں مجرّد محسوسات اور کچھ نہیں ہے۔ علم کو نور اور جہل کو تاریکی کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کیا علم ایسا نور ہے جو محسوس ہوتا ہے۔ یا جہل ایسی تاریکی ہے جو محسوس ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں! یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ جب اُسے ظاہر میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو علم کو نور اور جہل کو تاریکی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میرا دل تاریک تھا اب روشن ہو گیا۔ حالانکہ علم کی روشنی اور جہل کی تاریکی حقیقتِ معقولہ میں محسوس نہیں۔ ظاہر میں بیان کرنے کے لئے صورتِ محسوس میں ہی بیان کرنا پڑتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ کپوتر جو سیح میں داخل ہوا تھا یہ ظاہری کپوتر نہ تھا۔ بلکہ ایک کیفیتِ روحانی تھی۔ جسے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے صورتِ محسوس میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً تورات میں ذکر ہے کہ خدا اُنک کے ایک ستون کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اس سے صورتِ محسوسہ مراد نہیں ہے۔ ایک حقیقتِ معقولہ ہے جسے صورتِ محسوسہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ”باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں ہے“ کیا حضرت مسیح خدا کے اندر تھے اور خدا حضرت مسیح کے اندر تھا؟ (واللہ! یہ تو ایک کیفیتِ معقولہ ہے۔ جو بصورتِ محسوسہ بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس عبارتِ مبارکہ کا بیان کرتے ہیں جس میں حضرت بہا اللہ فرماتے ہیں:-

”یا سُلطانِ اِنِّی کُنْتُ، کا حدِ من العباد و لِقَدْ اَ عَلٰی الْمُهَادِ
مَرَّتْ عَلٰی نَسَائِمِ السُّبْحَانِ وَعَلَمْنٰی عِلْمُهُ مَا کَانَ لَیْسَ هَذَا مِنْ
عِنْدِی بَلْ مِنْ لَدُنْ عَزِیزِ عَلِیْم۔“

ترجمہ

اے سلطان! میں بھی خدائے تعالیٰ کے معمولی بندوں کی طرح ایک بندہ لبستر استراحت پر سویا ہوا تھا کہ سیکایک خدا کی نسیمِ لطیف مجھ پر ہو کر گزری اور کچھ ابتدائے آفرینش کو اب تک ظہور میں آیا اُس کا اُس نے مجھ کو علم دیا۔ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اُنہی غالبِ باخبر کی طرف سے ہے۔“ (لَوْحُ السُّلْطَانِ)

یہ تجلّی کا مقام ہے۔ محسوس نہیں معقول ہے۔ یہ مہنیِ حال۔ مستقبل سے مبرا و منزہ ہے تبصر و تنظیل ہے۔ مجازِ باطنی ہے نہ کہ حقیقتِ ظاہری۔ اس حالت کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ خواب حالتِ سکون ہے اور بیداری حالتِ حرکت

خواب حالت خاموشی ہے۔ بیداری حالت گفتار۔ خواب حالت خفا ہے اور بیداری حالت ظہور۔ مثلاً فارسی اور عربی میں استعارہ کہتے ہیں کہ زمین سو رہی تھی۔ بہار آئی تو بیدار ہوئی، زمین مردہ تھی بہار آئی تو زندہ ہوئی۔ یہ عبارت عالم معانی میں تشبیل و تشبیہ و تاویل ہے۔ المختصر مظاہر مقدسہ شرمع ہی سے حقائق نورانی تھے اور ہیں۔ تغیر و تبدل کو ان کی ذات میں دخل نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ ظہور سے پہلے چونکہ سکون و خاموشی میں ہوتے ہیں تو گویا سوئے والے کی مانند ہیں اور ظہور کے بعد جاگنے والے کی طرح نااطاق و شارح ہوتے ہیں۔

(یہاں)

ولادت حضرت مسیح سوال

حضرت مسیح کی ولادت کس طرح ہوئی

جواب

اس مسئلہ میں ماہرین الہیات اور مادیون (منکرین روح) کے درمیان اختلاف ہے۔ الہیون کہتے ہیں کہ حضرت مسیح روح القدس سے پیدا ہوئے تھے۔ مادیون کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن اور خلاف عقل ہے۔ یقیناً وہ باپ سے پیدا ہوئے تھے۔

قرآن میں فرمایا ہے *فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا دُوحًا فَمَثَلْ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا* (سورہ مریم) معنی روح القدس نے ان کی صورت اس طرح اختیار کی کہ جس طرح آئینہ میں صورت پیدا ہوتی ہے اور مریم سے مخاطب ہو کر گفتگو کی۔

مادیون کا خیال ہے کہ ازدواج ہونا ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک زندہ جسم ایک مردہ جسم سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تعلیق نر و مادہ کے بغیر تولید ناممکن ہے۔ ان کا قول ہے کہ نہ صرف انسانوں

میں ہی بلکہ حیوانات و نباتات میں بھی یہ بات ممکن نہیں۔ کیونکہ زرد مادہ تمام زندہ کائنات و نباتات میں پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن سے بھی زوجیت اشیاء کی دلیل دیتے ہیں۔ مَلْبَحَانِ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجَّالَهَا مِمَّا تَنْتَبِثُ (الْأَرْضُ وَمِمَّنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) (سورہ یسین) یعنی پاک ذات ہے وہ جس نے بنائے جوڑے سب چیزوں کے اُس قسم سے جو اُگتا ہے زمین میں اور خود اُن میں اور اُن چیزوں میں جن کی انھیں حسرت نہیں۔ "یعنی انسان و حیوان و نبات سب جوڑے جوڑے ہیں۔ وَمِمَّنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ" ہم نے سب کائنات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ لیکن الہیون کہتے ہیں کہ یہ بات محال و منتزع نہیں ہے۔ ہاں! دیکھی نہیں گئی۔ اُن دیکھی چیز اور ناممکن چیز میں بہت فرق ہے۔ مثلاً پہلے زمانہ میں ایک اُن واحد میں مشرق و مغرب سے ہذلولیہ ٹیلیگراف باتیں کرنا دیکھا نہ لیا تھا۔ ناممکن نہ تھا۔ فوٹو گرافتیں غیر مرئی تھیں۔ فوٹو گرافتیں غیر مرئی تھیں۔ ناممکن نہ تھا۔ مادیوں اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں۔ الہیون جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کُرۃ ارض قدیم ہے یا حادث؟ مادیوں کہتے ہیں کہ سامن اور کامل انکشافات سے ثابت ہے کہ حادث ہے۔ شروع میں ایک آتشیں گند تھا۔ آہستہ آہستہ اعتدال حاصل کرنا لگیا۔ اور اس پر پڑی جم گئی۔ اس پڑی پر سبزی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حیات بنی۔ پھر انسان پیدا ہوئے۔

الہیون کہتے ہیں تمھاری تقریر سے پتہ لگتا ہے کہ نوع انسان کُرۃ ارض پر حادث ہے۔ قدیم نہیں۔ پس پہلا انسان یقیناً باپ اور ماں نہ رکھتا تھا۔ کیونکہ نوع انسان کا وجود حادث ہے۔ کیا انسان کا باپ اور بے ماں پیدا ہونا خواہ آہستہ آہستہ ہی ہو زیادہ مشکل ہے یا صرف بے باپ کے پیدا ہونا۔ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ پہلا انسان آہستہ آہستہ یا ایک ہی دفعہ بے باپ اور بے ماں کے وجود میں آیا تھا تو پھر بلاشبہ انسان کا بے باپ کے پیدا ہونا بھی ممکن و جائز ہے۔ اسے مستحیل نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ مستحیل کہیں تو بے انصافی ہے۔ یہ تو وہی بات ہونی کہ آپ اس بات کو تو مانیں کہ یہ چراغ ایک وقت بغیر بتی اور تیل کے روشن تھا۔ اور پھر کہیں کہ بغیر بتی کے جلنا مشکل ہے۔ یہ تو سراسر بے انصافی ہے۔ حضرت مسیح کی تو ماں مہتری۔ مگر مادیوں کے اعتقاد کے مطابق پہلے انسان کی نہ ماں تھی اور نہ باپ۔

سوال از فضیلتِ بے پدری بے باپ ہونے کی بزرگی اور اُس کے نتائج کیا ہیں؟ مسیح کی بزرگی اُس کے کمالات سے ہے !

ایک بزرگوار انسان بزرگوار ہے خواہ وہ بے باپ کے ہو یا باپ سے پیدا ہو۔ اگر بے باپ کے پیدا ہونا بزرگوار کی نشانی ہے تو آدمؑ کل انبیاء و رسل سے بڑے ہیں۔ اور برتر ہیں۔ کیونکہ آپؐ کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ عزت اور بزرگی کا سبب کمالات الہیہ کی تخلیقات اور فیوضات ہیں۔ آفتاب مادہ اور صورت کو پیدا ہوا ہے۔ یہ دونوں اس کے لئے ماں باپ کے مانند ہیں۔ تاہم آفتاب کمال محض ہے۔ تاریکی نہ مادہ ہی رکھتی ہے نہ صورت ہی۔ نہ اُس کا باپ ہے نہ ماں مگر نقص صرف ہے۔ حضرت آدمؑ کی جسمانی زندگی کا مادہ خاک ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی جسمانی زندگی کا مادہ لطفہ پاک ہے۔ باپ کا ظاہر لطفہ خاک و جہاد سے البتہ بڑھ کر ہے۔ علاوہ ازیں انجیل یوحنا کے پہلے باب کی تیرھویں آیت میں فرماتا ہے :-

لیکن جنہوں نے اُسے قبول کیا اُس نے انھیں خدائی فرزند بننے کا حق بخشا یعنی وہ جو اُس کے نام پر ایمان لائے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔“

یوحنا کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کے وجود بھی قوۂ جسمانی سے نہیں۔ بلکہ حقیقتِ روحانی سے متولد ہوئے تھے۔ حضرت مسیحؑ اس لئے بزرگ نہیں کہ آپؐ بے پدر تھے۔ آپؐ کی بزرگی و شرافت خدائی تخلیقات فیوض ربانی اور روحانی خمیاں ہیں۔ اگر حضرت مسیحؑ کی بزرگی آپؐ کے بے باپ ہونے کے سبب ہو تو آدمؑ کو مسیحؑ سے بزرگ تر ہونا چاہئے۔ کیونکہ اُن کے باپ اور ماں دونوں ہی نہ تھے۔ تو رات میں فرماتا ہے :-

”خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدمؑ کو بنایا اور اُس کے نھتوں میں زندگی کا دم

پھونکا۔ تو آدمؑ جیتی جان ہوا۔“

ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتا ہے کہ آدمؑ زندگی کی روح سے پیدا ہوا۔ علاوہ ازیں عبارت یوحنا سے تو

یہ ثابت ہوتا ہے کہ حواری بھی آسمانی باپ سے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حقیقت مقدسہ یعنی ہر بزرگوار کا وجود حقیقی خدا اور نفعہ روح القدس سے موجود ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بے باپ کے ہونا انسان کیلئے سب سے بڑی عزت ہے تو آدم سب سے بڑھ کر تھے۔ کیونکہ آپ کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ انسان کا ایک زندہ مادہ سے پیدا ہونا بہتر ہے یا خاک سے؟ البتہ زندہ مادہ سے پیدا ہونا بہتر ہے۔ مگر حضرت مسیح روح القدس سے پیدا ہوئے تھے۔ خلاصہ یہ کہ نفوس مقدسہ اور مظاہر الہیہ کی بزرگی و عزت خدائی تجلیات اور ربانی کمالات اور روحانی فیوضات سے ہے۔ اور کسی چیز سے نہیں۔

(یط)

حضرت مسیح کا بیٹمہ

سوال

انجیل متی کے تیسرے باب کی تیرھویں آیت میں فرماتا ہے:-
 ”اُسوقت یسوع گلیں سے یرون کے کنارے یوحنا کے پاس بیٹمہ لینے آیا۔ مگر یوحنا
 یہ کہہ کر اُسے منع کرنے لگا کہ میں تجھ سے بیٹمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس کیا؟
 یسوع نے جواب میں اُس سے کہا اب تو ہونے ہی دے۔ کیونکہ میں اسی طرح ساری
 راستبازی پوری کر رہا ہوں۔ اس پر اُس نے ہونے دیا۔“
 حضرت مسیح کو ذاتی کمال کے ہوتے ہوئے بیٹمہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟

جواب

بیٹمہ کی اصل توبہ ہے۔ حضرت یوحنا لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور توبہ کراتے تھے۔ پھر بیٹمہ
 دیتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ بیٹمہ تمام گنہگاروں سے توبہ کرنے کی رمز ہے۔ یعنی اے خدا جس طرح کہ میرا جسم
 جسمانی ناپاکیوں سے پاک ہو گیا ہے، اسی طرح میری روح کو عالم طبیعت کی اُن آلائشوں سے پاک کر جو
 تیری بارگاہِ احدیت کے قابل نہیں۔ توبہ نافرمانی سے منہ موڑ کر اطاعت کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔
 انسان خدا سے دوری و محرومی کے بعد توبہ کر کے غسل کرتا ہے پس غسل اس بات کا اشارہ ہے
 کہ اے خدا میرے دل کو پاک و طہر کر اور اپنے سوا دوسرے کی محبت سے پاک و صاف بنا۔

حضرت مسیح چاہتے تھے کہ جناب یوحنا کی اس سنت کو لوگوں کے درمیان جاری کریں، لہذا آپ نے خود اسے جاری فرمایا۔ تاکہ لوگ خیردار ہوں اور پہلی شریعت پوری ہو۔ یہ غسل توبہ اگرچہ یوحنا دیتے تھے مگر شریعت الہی میں پہلے سے موجود تھا۔ حضرت مسیح بہتسمہ کے محتاج نہ تھے۔ آپ نے اسلئے جاری فرمایا کہ اس زمانہ میں یہ عمل مدوح اور ملکوت الہی کی بشارت کا نشان تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہتسمہ آب غصری سے نہیں بلکہ روح اور پانی سے ہونا چاہئے۔ اس جگہ پانی سے مراد آب غصری نہیں۔ کیونکہ دوسری جگہ تصریح فرماتے ہیں کہ بہتسمہ روح اور آگ سے ہونا چاہئے۔ اس آگ سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ اور پانی سے مراد مہولی آگ اور پانی نہیں۔ کیونکہ آگ سے بہتسمہ ہونا محال ہے۔ پس روح سے مراد فیض الہی ہے، پانی سے علم و زندگی اور آگ سے محبت اللہ۔ عیسے نے آب غصری انسان کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس سے صرف بدن پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ مگر آب آسمانی اور روح جو علم و زندگی ہیں۔ انسان کے دل کو پاک و طاہر بناتے ہیں یعنی وہ دل جو فیض روح القدس کو بہرہ ور ہوتا ہے پاک و صاف اور مقدس ہو جاتا ہے۔ یعنی روح انسان عالم طبیعت کی آلودگیوں کو پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ عالم طبیعت کی آلودگیوں۔ بُری عادات یعنی غضب و شہوت۔ حب دنیا۔ تکبر۔ جھوٹ، نفاق، تزویر، خود پرستی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ انسان فیض روح القدس کی تائیدات کے بغیر غلبہ نفس و مہولی سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ روح اور پانی اور آگ سے بہتسمہ لینا لازم اور واجب ہے۔ یعنی فیض الہی کی روح اور علم زندگی کے پانی اور محبت خدا کی آگ سے بہتسمہ پائے تاکہ فیض الہی سے فائدہ اٹھائے۔ ورنہ آب غصری سے بہتسمہ پانے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو صرف گناہوں سے توبہ و استغفار کی رمز تھی۔ دورِ جہاں مبارک میں اس رمز کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ اب اس رمز کی حقیقت یعنی روح اور قربت اللہ سے بہتسمہ پانا سب پر ظاہر و باہر ہے۔

(ک)

بہتسمہ کی ضرورت

سوال

بہتسمہ موافق و لازم ہے یا ناموافق و غیر لازم؟ اگر لازم تھا تو کیوں منسوخ ہوا۔ اور اگر غیر لازم تھا تو یوحنا نے کیوں جاری کیا؟

جواب

حالات کا بدلنا اور زمانے کا انقلاب، ممکنات کے لوازم ذاتیہ میں سے ہے۔ لزوم ذاتی حقیقتِ شئی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً آگ سے گرمی، پانی سے نمی، سورج سے روشنی کا جدا ہونا ناممکن اور محال ہی

کیونکہ یہ ان کے لزوم ذاتی ہیں۔ پس چونکہ حالت کا تغیر و تبدل لوازم ممکنات سے ہے۔ اس لئے زمانے کے تغیر و تبدل کے سبب احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ کے زمانے میں شریعت موسیٰ حالت کے مناسب اور زمانہ کے مطابق تھی۔ مگر حضرت مسیح کے زمانہ میں حالات بدل جانے کے سبب یہی شریعت موسیٰ عالم انسانی کے مناسب اور موافق نہ رہی۔ اس لئے منسوخ ہو گئی۔

چنانچہ حضرت روح اللہ نے سبت کو توڑ دیا۔ اور طلاق کو حرام فرمایا۔ اور حضرت مسیح کے بعد چاروں حواریوں نے جن میں بطرس اور پولوس بھی تھے سوائے گلا گھونٹے ہوئے اور بتوں پر چڑھائے ہوئے حیوانوں اور خون کے ان سب حیوانوں کا کھانا حلال کر دیا جن کا کھانا تورات میں حرام تھا۔ زنا کو بھی حرام رکھا۔ بعد ازاں پولوس نے گلا گھونٹے ہوئے اور بتوں پر چڑھائے ہوئے حیوانوں اور خون کو بھی حلال کر دیا۔ اور صرف زنا کو حرام رکھا۔ چنانچہ رومیوں کے نام اپنے خط کی چودھویں فصل کی چودھویں آیت میں لکھا ہے:-

مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں۔ لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے۔

اسی طرح ططس کے نام پولوس کے خط کی پہلی فصل کی پندرھویں آیت میں لکھا ہے:-
”پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں۔ لیکن گناہ سے آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لئے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی عقل اور ان کا دل دونوں گناہ آلود ہیں۔“

یہ تغیر و تبدل اور نسخ اس لئے ہوا کہ حضرت مسیح کا زمانہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے بالکل جدا تھا۔ اس کی حالت اور اس کی ضروریات بالکل بدل گئی تھیں۔ اس لئے وہ احکام منسوخ ہو گئے:-

وجود عالم ایک انسان کی مانند ہے۔ ہر شے یا دراصل حادثہ اطباء کی طرح ہیں۔ انسان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا۔ مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہر مرض کا علاج مخصوص ہوتا ہے۔ طبیب حادثہ ہر مرض اور ہر بیماری کا ایک ہی علاج نہیں کرتا۔ بلکہ امراض و احوال کے اختلاف کی اقتضا کے مطابق ادویہ اور علاج بدلتا رہتا ہے۔ جب ایک شخص گرمی کے سبب بیمار ہوتا ہے تو طبیب حادثہ اسے بارہ ادویہ دیتا ہے۔ مگر دوسرے وقت اس شخص کا مزاج بدل جاتا ہے اور حرارت برودت سے تبدیل ہو جاتی ہے تو طبیب حادثہ ادویہ بارہ کو منسوخ کر کے ان کی جگہ ادویہ حارہ تجویز کرتا ہے۔ تغیر و تبدل مریض کی حالت کا تقاضا اور طبیب کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے مثلاً ملاحظہ فرمائیے کیا شریعت تورات اس زمانے میں جاری ہو سکتی ہے۔ لاؤ اللہ۔ بلکہ تخیل محال ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے حضرت مسیح کے زمانے میں شریعت تورات کو منسوخ فرمایا۔ اسی طرح ہر قسم بھی یوحنا ہر قسم دینے والے کے زمانے میں لوگوں کے لئے تنبیہ اور خوف کا سبب ہوتا تھا۔

کہ وہ سب گناہوں سے توبہ کر کے ملکوتِ مسج کے ظہور کے منتظر رہتے تھے لیکن اہلِ ایشیا میں کچھ لوگ اور اٹھو ڈکس لوگ شیر خوار بچوں کو روغنِ زیتون سے ملے ہوئے پانی میں غوطہ دیتے ہیں جس سے بعض بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت کم کے وقت لرزتے اور تڑپتے ہیں۔

بعض دوسرے مقاموں میں پادری بہت کم کے وقت پیشانی پر پانی چھڑکتا ہے۔ مگر نہ ہی اول صورت میں اور نہ ہی دوسری حالت میں بچے کسی طرح کا روحانی احساس رکھتے ہیں۔ پس اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسری اقوام تعجب کرتی ہیں کہ اس دودھ پیئے بچے کو کیوں پانی میں غوطہ دیتے ہیں۔ اس سے نہ تو بچے کو تنبیہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے ایمان و یقین کا سبب ہوتا ہے۔ صرف ایک رسم ہے جسے جاری رکھا ہوا ہے۔ یوحنا بہت کم دینے والے کے وقت ایمان تھا۔ حضرت یوحنا لوگوں کو پہلے نصیحت فرماتے تھے اور گناہوں سے توبہ کر کے ظہورِ مسج کے انتظار کا شوق بڑھاتے تھے۔ جو شخص بہت کم پاتا تھا وہ نہایت ضنوع و خشوع کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرتا تھا اور اپنے بدن کو بھی ظاہری آلودگیوں سے پاک و صاف رکھتا تھا۔ اور رات دن کمالِ اشتیاق سے ظہورِ مسج کا اور ملکوتِ روح اللہ میں داخل ہونے کا منتظر رہتا تھا۔ ان مختصر مقصود یہ ہے کہ حالت کا تغیر و تبدل اور زمانہ و وقت کی ضروریات کا انقلاب شرائع کے منسوخ ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا وقت آتا ہے جب پہلے احکام حالات کے مطابق و موافق نہیں رہتے مثلاً ماہِ حظہ فرامیں کہ قرونِ اولیٰ اور قرونِ وسطیٰ اور آخری زمانہ کی مقتضیات میں کس قدر تفاوت ہے کیا ممکن ہے کہ قرونِ اولیٰ کے احکام آج زمانہٴ آخر میں جاری کئے جائیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ناممکن و محال ہے۔ اسی طرح بہت صدیاں گزرنے کے بعد زمانہٴ حال کی مقتضیات زمانہٴ آئندہ کی ضروریات کے موافق نہ رہیں گی۔ لہٰذا تغیر و تبدل کا سبب ہونگی۔

پھر اے یورپ میں بھی احکام ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی احکام پہلے یورپ کے قوانین و نظامات میں موجود تھے مگر آجکل منسوخ ہیں۔ یہ تغیر و تبدل خیالات و حالات و اطوار کے تغیر و تبدل کے سبب ہے۔ اور اس کے بغیر عالمِ بشر کی خوش حالی پر خلل رہتی ہے۔ مثلاً تورات کا حکم ہے کہ سبت کا توڑنے والا قتل کر دیا جائے۔ اور ایسے ہی قتل کئے دس حکم تورات میں ہیں۔ کیا آجکل کے زمانے میں ان احکام کا جاری کرنا ممکن ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ناممکن و محال ہے اس لئے بدل دیئے گئے احکام کا یہ تغیر و تبدل حکمتِ بالغہ و الہیہ کی ایک پوری پوری دلیل ہے۔ اس مسئلہ میں گہرے غور و خوض کی ضرورت ہے۔ تب اس تغیر و تبدل کا سبب واضح و آشکار ہو جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔

(کلا)

روٹی اور شراب کے کیا مراد ہے؟

سوال

حضرت مسیح فرماتے ہیں ”میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ جو اس روٹی کو کھاتا ہے کبھی نہیں مرتا۔“ اس بیان سے کیا مطلب ہے؟

جواب

اس روٹی سے مراد مادہ آسمانی اور کمالات الہی ہیں۔ جو کوئی اس غذا کو کھاتا ہے یعنی فیض الہی کو حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پالیتا ہے۔ خون سے بھی زندگی کی روح مراد ہے۔ اور یہ زندگی کی روح کمالات الہی و جلوتہ ربانی و فیض صمدانی ہے۔ یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ بدن انسان کے تمام اجزاء خون کے دوران ہی سے مادہ حیات حاصل کرتے ہیں۔ انجیل یوحنا کے چھٹے باب کی آیت ۶ میں فرماتا ہے: ”میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لئے نہیں ڈھونڈتے کہ (تم نے) معجزے دیکھے۔ بلکہ اس لئے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔“

یہ معلوم ہی ہے کہ وہ روٹی جسے حواری کھا کر سیر ہوئے تھے وہ فیوضات آسمانی تھے۔ کیونکہ اسی باب کی تیسویں آیت میں فرماتا ہے:-

”کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔“

یہ معلوم ہی ہے کہ حضرت مسیح کا جسم آسمان سے نازل نہ ہوا تھا۔ حضرت مریم کے رحم سے آیا تھا۔ آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ حضرت مسیح کی روح تھی۔ اس لئے یہودیوں نے یہ گمان کر سٹے کہ آنحضرت کا مطلب جسم ہے اعتراض کیا۔ جو اسی باب کی سیالیسویں آیت میں درج ہے۔

اور انھوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ

اور ماں کو ہم جانتے ہیں۔ اب کیونکر کہتا ہے کہ میں آسمان کا اتر ہوں۔“

ملاحظہ کریں کہ کس قدر واضح ہے کہ آسمانی روٹی سے آنحضرت کی مراد آنحضرت کی روح اور آپ کے

فیوضات و کمالات و تعلیمات ہیں۔ جیسا کہ اسی باب کی ترسیٹھویں آیت میں فرماتے ہیں:-

”زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔“

پس واضح ہوا کہ رُوحِ مسیح نعمتِ آسمانی تھی جو آسمان سے نازل ہوئی۔ اور جس کسی نے اُس نوح سے فیض پایا یعنی تعلیمِ آسمانی کو اختیار کیا اُس نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ اِس لئے اِسی باب کی آیت ۳۵ میں فرماتا ہے:۔ یسوع نے اُن سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جو میرے پاس آئیگا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ بھی کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ کھانے کو اقبال اور پینے کو ایمان سے توضیح فرماتے ہیں۔ پس واضح و محقق ہو گیا کہ غذائے آسمانی سے مراد فیوضاتِ رحمانیہ و تجلیاتِ روحانیہ و تعلیمِ سماویہ و معانیِ کلیئہ حضرت مسیح ہیں۔ اور کھانے کا مطلب اقبال کرنا اور پینے سے مراد ایمان لانا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کے لئے ایک جسمِ عنصری اور ایک جسمِ آسمانی تھا۔ جسمِ عنصری مصلوب ہوا۔ اور جسدِ آسمانی زندہ اور باقی اور ہمیشہ کی زندگی کا سبب بنا جبکہ عنصری طبیعتِ بشری تھی اور جسدِ آسمانی طبیعتِ روحانی۔ سبحان اللہ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ قربانی کی روٹی حقیقتِ مسیح ہے اور لاہوت اور رُوح القدس اِس میں حلول کے ہوئے موجود ہیں۔ حالانکہ یہ قربانی کی روٹی کھانے کے چند منٹ بعد بالکل بدل جاتی ہے۔ پھر کس طرح ایسے دم کا تصور ممکن ہے؟ استغفر

اللہ من هذا الوهم العظیم (ایسے بھاری دم سے خدا کی پناہ)

خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کے ظہور سے تعلیمِ مقدسہ جو فیضِ ابدی میں منتشر ہوئیں۔ ہدایت کے انوار چمک اُٹھے۔ حقائقِ انسانی کو زندگی کی رُوح بخشی گئی۔ جس نے ہدایت پائی وہ زندہ ہوا۔ اور جو گمراہ رہا ہمیشہ کی موت میں گرفتار ہوا۔ وہ روٹی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی وہ حضرت مسیح کا جسدِ ملکوتی اور اُس کا عنصرِ روحانی تھا۔ جسے حواریوں نے تناول کیا۔ اور ہمیشہ کی زندگی پائی۔ حواریوں نے تو حضرت مسیح کے ساتھ بہت سی دفعہ غذا کھائی تھی۔ عشاءِ ربانی مخصوص کیوں کی گئی۔ پس معلوم ہوا کہ آسمانی روٹی سے مراد یہ عنصری روٹی نہیں۔ بلکہ غذائے خدائی سے مراد حضرت مسیح کا جسدِ روحانی تھا۔ اور وہ فیوضاتِ ربانیہ اور کمالاتِ رحمانیہ تھے جو حواریوں نے حاصل کئے۔ اور اُن سے سیر جان ہوئے۔ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جس وقت حضرت مسیح نے روٹی کو برکت دی اور یہ فرمایا کہ یہ میرا جسم ہے۔ حواریوں کو دی۔ اُس وقت آنحضرت حواریوں کے پاس شخصِ معین و مجسم موجود تھے۔ آپ روٹی اور شراب نہ بن گئے تھے۔ اگر روٹی اور شراب ہو گئے ہوتے تو اُس وقت حضرت مسیح حواریوں کے پاس مجسمِ معین و شخصِ بیٹھے نہ ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ روٹی اور شراب ایک رمز تھی۔ جس سے یہ مراد تھی کہ میرے فیوضات و کمالات تم کو دیئے گئے۔ اور جب تم اِس فیض کو حاصل کرو گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے اور ماندہ آسمانی تھیں نصیب ہوگا۔

(کب)

معجزات

سوال

حضرت مسیح کے بہت سے معجزے بیان کئے جاتے ہیں۔ کیا یہ روایات لفظی طور سے صحیح ہیں یا ان کے کچھ اور معنی ہیں۔ کیونکہ صحیح علم سے یہ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ اسشیار کی ماہیت نہیں بدلتی اور کل کائنات ایک عالمگیر قانون کے ماتحت منظم ہے۔ جس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پس اس عالمگیر قانون کو توڑنا کس طرح ممکن ہے؟

جواب

خدا کے مظاہر متقدسہ معجزات کے مصدر اور عجیب عجیب آثار کے منظر ہوتے ہیں۔ ہر شکل اور غیر ممکن کام ان کے لئے ممکن و جائز ہے۔ کیونکہ وہ خارق العادہ قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ اور ان کو غیر معمولی باتیں صادر ہوتی ہیں۔ اور طبیعت سے بلند و بالا قدرت کے ساتھ عالم طبیعت میں حیرت انگیز تاثیر دکھاتے ہیں۔ سب سے عجیب عجیب امور صادر ہوئے۔ مگر مقدس کتابوں میں مخصوص اصطلاح موجود ہے ان کے روبرو یہ معجزات اور عجیب عجیب آثار کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ وہ ان کے ذکر کے خواہشمند بھی نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر معجزات کو ہم سب سے بڑی برہان مان لیں تو یہ نہ تو ان کے لئے کوئی دلیل و حجت میں جن کے سامنے یہ ظاہر ہوں اور نہ ان کے لئے جو اس وقت وہاں نہ ہوں۔ مثلاً اگر ایک شخص طالب کو جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو نہ جانتا ہو، ان کے معجزات بتائے جائیں تو وہ انکار کرے گا اور کہیگا کہ بتوں کے لئے بھی بہت سے لوگوں نے تواتر کے ساتھ ایسی عجیب روایتیں اور ایسے عجیب معجزات بیان کئے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ برہمنوں نے برہما کے معجزات کی ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ پوچھتا ہے۔ کس طرح معلوم ہو کہ یہودی اور عیسائی سچ کہتے ہیں اور برہمن جھوٹ کہتے ہیں۔ دونوں مشہور روایتیں اور دونوں تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں اور دونوں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ دونوں کو سچا یا جھوٹا سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے لئے بھی۔ اگر سچ ہیں تو سب سچ ہیں اور قبول کرنا ہے تو سب کو قبول کرنا پڑیگا۔ پس معجزات دلیل نہیں ہو سکتے۔ اگر انھیں مان بھی لیا جائے تو یہ ان کے لئے دلیل ہو سکتے ہیں جو وہاں موجود ہوں۔ جو وہاں نہ ہوں ان کے لئے دلیل نہیں ہو سکتے۔

ظہور کے دنوں میں اہل نظر منظر ظہور کی ہر شان کو معجزہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ہر شان دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے۔ جو بات دوسروں میں نہ پائی جائے وہ سراسر معجزہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مسیح نے تنہا، بغیر یار و مددگار، بلا سپاہ و لشکر نہایت مظلومیت کے ساتھ تمام اہل زمین کے مقابل خدائی جھنڈا بلند کیا اور سب کا مقابلہ کیا۔ آخر کار سب پر غالب آئے۔ اگرچہ بظاہر انھیں سولی پر چڑھایا گیا۔ اب یہ واقعہ سراسر معجزہ ہے۔ اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت مسیح کی سچائی کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ معجزات ظاہرہ اہل حقیقت کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتے، مثلاً اگر ایک اندھا بینا کر دیا جائے تو آخر کار وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ یعنی مر جاتا ہے اور سب حواس اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا اندھے کو بینا کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ قوت آخر کار ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ؟ وہ تو پھر مر جاتا ہے۔ ہاں اگر اہمیت ہے تو بصیرت اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے میں ہے۔ یعنی روحانی زندگی دینے میں۔ کیونکہ جسم کی زندگی کو بقا نہیں اور اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے جیسا کہ حضرت مسیح نے ایک شاگرد کو جواب دیا تھا کہ:-

”جانے دے کہ مردے کو دفن کریں۔ کیونکہ جو جسد سے پیدا

ہوا وہ جسد ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔“

آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جو بظاہر زندہ تھے حضرت مسیح مردہ سمجھتے ہیں۔ اگر زندگی قابل ذکر ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی وجود ہے تو وہ وجود حقیقی ہے۔ پس اگر مقدس کتابوں میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر پایا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی۔ اندھے کے بینا ہونے کا ذکر اگر ہے تو اس میںانی کا مطلب حقیقی بصیرت پانا ہے۔ اگر ہرے سننے لگے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے روحانی کان پائے اور سماعت ملکوتی سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ بات نص انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ یہ ان کی مانند ہیں جن کے بارے میں ایشیا کہتا ہے ”یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ کان رکھتے ہیں لیکن سننے نہیں۔“ میں انھیں شفا دیتا ہوں۔

ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مظاہر ظہور معجزات دکھانے سے عاجز ہیں۔ نہیں۔ ضرور قادر ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک باطنی بینائی روحانی کان اور ہمیشہ کی زندگی مقبول داہم ہے۔ پس جہاں کہیں بھی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اندھا بینا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوریاطن تھا روحانی بینائی سے بہرہ ور ہوا۔ یا یہ کہ جاہل تھا عالم بن گیا۔ غافل تھا ہشیار ہو گیا۔ ناسوتی تھا ملکوتی بن گیا۔ چونکہ بصیرت و سماعت و حیات و شفا ابدی ہے اس لئے اہمیت رکھتی ہے۔ حیات و قوائے حیوانی کی بھلا کیا اہمیت و قدر و حیثیت ہے۔ وہ تو اوہام کی مانند ہیں

جو گنتی کے چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک بجھا ہوا چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد وہ پھر بجھ جاتا ہے۔ مگر چراغ آفتاب ہمیشہ روشن ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔

(کج)

حضرت مسیح کا دوبارہ جی اٹھنا

سوال

حضرت مسیح کے تین روز کے بعد جی اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟

جواب

مظاہر الہیہ کا قیام جلد سے تعلق نہیں رکھتا۔ اُن کی تمام شئونات و حالات و اعمال و اصول و تعلیم۔ اُن کے بیانات۔ اُن کی مثالیں۔ اُن کی ہدایات سب کی سب امورِ روحانی سے متعلق ہوتی ہیں۔ جسمانیات سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً مسیح کے آسمان سے اُسنے کا مسئلہ جو انجیل میں کئی جگہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ابن انسان آسمان سے آیا۔ ابن انسان آسمان میں ہے اور آسمان کو چلا جائے گا۔ یوحنا کی انجیل کے چھ باب کی آٹھویں آیت میں فرماتا ہے۔ ”کیونکہ میں آسمان سے آیا ہوں“ پھر بایسویں آیت میں فرماتا ہے ”کہتے تھے کہ کیا شخص یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ ادموں کو ہم جانتے ہیں۔ پھر یہ شخص کس طرح کہتا ہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں“ پھر یوحنا کی انجیل کے تیسرے باب کی تیرھویں آیت میں فرماتا ہے۔ ”کوئی آسمان کو نہیں گیا مگر وہ جو آسمان سے آیا ہے۔ حتیٰ کہ ابن انسان جو آسمان میں ہے“ غور فرمائیں۔ فرماتے ہیں ”ابن انسان آسمان میں ہے“ حالانکہ آپ اُس وقت زمین پر تھے۔ اِسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ مسیح آسمان سے آیا ہے۔ حالانکہ آپ مریم کے پیٹ سے اُسنے تھے اور آپ کا جسم مریم سے تولد ہوا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ اس عبارت کا مقصد کہ ”ابن انسان آسمان سے آیا ہے“ منسوی ہے نہ کہ ظاہری۔ روحانی ہے نہ کہ جسمانی۔ یعنی اگرچہ حضرت مسیح بظاہر مریم کے پیٹ سے تولد ہوئے تھے مگر آسمان یعنی مرکزِ آفتاب حقیقت۔ عالمِ روحانی، ملکوتِ الہی سے اُسنے تھے۔

پس جب یہ واضح ہو گیا کہ مسیح آسمانِ روحانی یا ملکوتِ الہی سے اُسنے تھے، اِسی طرح آپ کا

زیر زمین تین دن تک رہنا بھی ایک معنوی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت نہیں۔ اور آپ کا زمین کے اندر سے اٹھنا بھی ایک امر معنوی اور کیفیتِ روحانی ہے نہ کہ جسمانی۔ اسی طرح مسیح کا آسمان کو چڑھنا بھی ایک امر معنوی ہے نہ کہ جسمانی۔

علاوہ ازیں سائنس کی روش سے یہ بات ثابت و محقق ہو گئی ہے کہ یہ ظاہری آسمان ایک فضائے نامتناہی ہے۔ جو فارغ و خالی ہے اور جس میں ستارے و سیارے گھومے رہتے ہیں۔ لہذا اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ مسیح کے جی اُٹھنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح کی شہادت کے بعد آپ کے حواری بچپن و پریشان ہو گئے تھے۔ مسیحی حقیقت جو آپ کی تعلیمات و فیوضات و کمالات اور سچی قوتِ روحانی تھی۔ شہادت کے بعد دو تین روز تک مخفی و مستور رہی۔ اس کا جلوہ و ظہور نہ رہا۔ بلکہ بالکل گم ہو گئی تھی کیونکہ آپ کے مانتے والے گمنامی کے چند شخص تھے۔ وہ بھی بے چین و پریشان ہو گئے تھے۔ آپ کا امر جو کہ روح اللہ تھا بے جان جسم کی طرح ہو گیا۔ پھر جب تین روز کے بعد آپ کے حواری ثابت و مسلح اور مسیح کی خدمت پر کمر بستہ ہوئے اور اُنھوں نے تعلیمِ الہی کو جاری کرنے کا پکا ارادہ کر لیا کہ مسیح کی وصیتوں کو جاری کریں اور آپ کی خدمت کے لئے کھڑے ہو جائیں تو حقیقتِ مسیح جلوہ گر ہوئی آپ کا فیض ظاہر ہوا۔ آپ کی شریعت نے جان پائی اور آپ کی تعلیم و ہدایت آشکار ہوئی۔ جیسی حضرت مسیح کا امر ایک جسم بے جان کی طرح تھا۔ اس میں جان پڑی اور روح القدس کے فیض نے اس کی حمایت کی۔ یہ مسیح کے جی اُٹھنے کے معنی۔ اور یہ جی اُٹھنا حقیقی تھا۔ مگر پادریوں نے انجیل کے معنوں کو نہ سمجھا اور اس رمز کو نہ جان کر یہ کہنا شروع کیا کہ دینِ علم کے مخالفت اور علمِ دین کا دشمن ہے مثلاً مسیح کا جسم عنصری کے ساتھ اس آسمانِ ظاہری پر چڑھ جانے کا مسئلہ علمِ ریاضی کے مخالفت ہے۔ مگر جب اس مسئلہ کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور یہ رمز بیان کر دی جاتی ہے تو علم بالکل اس کا مخالفت نہیں ہوتا۔ بلکہ علم و عقل اس کی تصدیق کرتے ہیں ۛ

(کد)

حلول روح القدس میں حواریوں میں

سوال :- انجیل میں لکھا ہے کہ روح القدس نے حواریوں میں حلول کیا۔ یہ کس طرح ہوا۔ اور اس کے کیا معنی ہیں ؟

جواب :- رُوح القدس کا یہ حلول ہوا کی مانند نہیں جو جوہ انسان میں حلول کرتی ہے۔ یہ تشبیہ و تمثیل ہے۔ ظاہری معنی مراد نہیں جس طرح آفتاب آئینوں میں حلول کرتا ہے اسی طرح رُوح القدس نے یہ حلول کیا تھا۔ یعنی اُس کی تجلی ظاہر ہوئی تھی۔ حضرت مسیح کے بعد آپ کے حواری مضطرب ہو گئے تھے اُن کی آراء۔ اُن کے خیالات منتشر و مختلف تھے۔ پھر ثابت و متحد ہو گئے۔ عیدِ غفرہ (پینتیکسٹ) کے دن جمع ہوئے اور الفطاع اختیار کیا۔ اپنے آپ کو فراموش کیا۔ اِس دُنیا کے آرام اور اُس کی خوشیوں کو خیر باد کہا۔ جسم و رُوح کو اپنے محبوب پر فدا کیا۔ گھر بار کو چھوڑ دیا۔ بے سرو سامان و سرگردان ہوئے یہاں تک کہ اپنی ہستیوں کو بھی بھٹلا دیا۔ پس تائیدِ الہی نازل ہوئی اور رُوح القدس کی قوت ظاہر ہوئی مسیح کی روحانیت نے غلبہ کیا۔ اور خدا کی محبت نے بے اختیار کر دیا۔ اُس دن تائید ملی اور ہر ایک نے تبلیغِ امر اللہ کے لئے ایک راہ اختیار کی اور دلیل و برہان کی زبان کھولی۔ پس رُوح القدس کے حلول سے یہ مراد ہے کہ وہ رُوحِ مسیحانی سے مجذب اور امر اللہ پر ثابت و مستقیم ہوئے۔ رُوحِ محبت اللہ سے نئی زندگی پانے والے بنے۔ اور انھوں نے حضرت مسیح کو زندہ اور معین و مددگار دکھیا۔ قطرہ تھے دریا ہو گئے مکھی تھے۔ عقاب آسمانی بن گئے۔ کمزور تھے قوی ہو گئے۔ اُن کی مثال اُن آئینوں کی مانند ہے جو آفتاب کے سامنے آجائیں۔ یقیناً اُن میں اُس کے پر تو و انوار ضرور آشکار ہوں گے ۝

(کھ)

رُوح القدس

سوال :- رُوح القدس کیا ہے ؟

جواب :- رُوح القدس سے مراد فیضِ الہی اور وہ شعاعیں ہیں جو منظرِ ظہور سے چمکیں۔ آفتابِ حقیقت کی شعاعوں کے مرکزِ حضرت مسیح تھے اور اِس مرکزِ جلیلِ عیسیٰ حقیقتِ مسیح سے فیضِ الہی کل آئینوں یعنی حقائقِ حواریوں پر چمکا۔ حواریوں پر رُوح القدس اترنے سے یہ مراد ہے کہ اِس فیضِ جلیلِ الہی نے حقائقِ حواریوں پر تجلی فرمائی اور فیضِ انشائی کی۔ کیونکہ دخول و خروج و نزول و حلول اجسام کے خواص ہیں۔ ارواح کے نہیں۔ یعنی دخول و حلول وغیرہ حقائقِ محسوسہ کے لئے ہے۔ لہذا حقائقِ معقولہ کے لئے نہیں۔ مثلاً حقائقِ معقولہ عقل و محبت و علم و تصور و فکر کے لئے دخول و خروج نہیں۔ بلکہ اُن کا

تعلق کہا جاتا ہے۔ مثلاً علم ایک حالت کا نام ہے جسے عقل حاصل کرتی ہے۔ یہ ایک حالت معقول ہے اور عقل میں داخل اور خارج ہونا مہم باتیں ہیں۔ بلکہ عقل و حصول علم کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے آئینہ میں عکس کا ظاہر ہونا۔ پس جب یہ ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ حقائق معقولہ کے لئے دخول و حلول نہیں ہے تو البتہ رُوح القدس کے لئے بھی چڑھنا اور اترنا داخل و خارج ہونا۔ ملنا اور تحلیل ہونا غیر ممکن و محال ہے۔ نہایت یہ ہے کہ رُوح القدس آفتاب کی مانند آئینوں میں جلوہ نما ہے۔ کتب مقدسہ کی بعض عبارتوں میں رُوح کا ذکر کر کے کوئی شخص مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عام بول چال میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص رُوح مجتم ہے۔ یا یہ کہ حمیت و مروت کا مجسمہ ہے۔ ان مقامات میں ہم شیشے کو نہیں بلکہ چراغ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ انجیل یوحنا کے باب ۱۶ کی ۱۳ و ۱۴ آیات میں مسیح کے بعد آنے والے ظہور کے بارے میں فرمایا ہے:-

مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی رُوح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبر دیگا۔ خوب غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچائی کی رُوح ایک انسان مجتم ہے جو شخصیت رکھتا ہے۔ کان اور زبان رکھتا ہے جس سے سنتا بولتا ہے۔ اسی طرح رُوح اللہ حضرت مسیح کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ چراغ کہتے ہیں مگر آپ کی مراد اس سے روشنی اور لمپ دونوں ہیں +

(کو)

مسیح کی آمد ثانی

کتب مقدسہ میں لکھا ہے کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ آپ کی آمد ثانی کے لئے کچھ علامات دی گئی ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ان نشانوں کے ساتھ آئیں گے۔ نشانوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ سورج اندھیرا ہو جائے گا۔ چاند کو شہنشاہی نہ دے گا۔ آسمان کے ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ اس وقت زمین کے سب قبائل روئیں اور بیٹھیں تب ابن انسان کی علامت آسمان پر نمودار ہوگی اور ابن آدم کو بڑی قوت و جلال کے ساتھ ابر پر سوار

آتا دیکھینگے۔“ حضرت بہار اللہ نے کتاب ايقان میں ان آیات کی مفصل و شرح تفسیر فرمائی ہے۔ دہرا کی ضرورت انہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ ان کلمات کے معانی آپ سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں چند باتیں اس بارے میں بتاتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ آمد اول میں بھی مسیح آسمان سے آئے تھے۔ چنانچہ اخیل میں صلیب لکھا ہے۔ حضرت مسیح خود فرماتے ہیں۔ ”ابن آدم آسمان سے آیا ہے۔ ابن آدم آسمان میں ہے۔ اور آسمان کی طرف کوئی نہیں چڑھتا سوائے اُس کے جو آسمان سے آئے“ حالانکہ حضرت مسیح بظاہر رحم مریم سے پیدا ہوئے تھے۔ مگر عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ آپ آسمان سے آئے تھے۔ جس طرح پہلی مرتبہ بظاہر رحم مادر سے لیکن فی الحقیقت آسمان سے آئے تھے۔ اسی طرح آمد ثانی میں بھی بحقیقت آسمان سے اور بظاہر رحم مادر سے آئینگے۔

لشائیاں جو آپ کی آمد ثانی کے بارے میں دی گئی ہیں وہی آپ کی آمد اول کے بارے میں درج ہیں۔ چنانچہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کتاب اشیا میں خبر دیتا ہے کہ مسیح مشرق و مغرب کو فتح کرے گا۔ ”تمام دنیا کی اقوام زیر سایہ مسیح آئیں گی“ مسیح کی سلطنت قائم ہوگی۔ مسیح مالمعلوم جگہ سے آئیگا۔ گنہگاروں کی عادت ہوگی۔ اور انصاف کا ایسا دور دورہ ہوگا کہ بھڑیا اور برہ۔ شیر اور مکاری۔ سانپ اور شیر خوار بچہ ایک چشمہ اور ایک چمن اور ایک آشیانہ میں جمع ہونگے۔

آمد اول کے لئے بھی یہی لشائیاں تھیں۔ حالانکہ بظاہر ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ اسی لئے یہودیوں نے مسیح پر اعتراض کئے اور مسیح کو استعفر اللہ مسیح کہا۔ آپ کو خدائی دین کا خراب کرنے والا شریعت و سبت کو توڑنے والا سمجھ کر آپ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ حالانکہ ہر ایک نشانی کے ایک معنی تھے۔ مگر یہودی ان معنوں کو نہ سمجھ سکے اور مسیح کو پہچاننے سے پس ماندہ رہے۔ مسیح کی آمد ثانی بھی اسی ڈھنگ سے ہے۔ سب حالات اور نشانیوں کا ملنی معنی ہیں۔ ظاہری و لغوی معنی نہیں۔ کیونکہ اگر لفظی معنی لئے جائیں تو نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمام ستارے زمین پر گر جائینگے۔ ستارے بے پایاں اور بے شمار ہیں اور موجودہ علمائے ریاضی نے از روئے محقق یہ ثابت کر دیا ہے کہ سورج زمین سے قریباً ڈیڑھ ملین گنا بڑا ہے اور ہر ایک ثابت ستارہ سورج سے ہزار گنا بڑا ہے۔ اگر یہ ستارے جھڑک گریں تو زمین پر انہیں کہاں جگہ ملے گی یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ ہمالیہ جیسے ہزاروں ملین پہاڑ ایک رانی کے دانے پر گرریں۔ یہ بات سراسر عقل و شعور کے خلاف اور غیر ممکن و محال ہے۔ مرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں ”شاید میں اُس وقت آؤں جب تم سو رہے ہو گے۔ کیونکہ ابن انسان کا آنا چور کے آنے کی طرح ہوگا۔ یعنی چور گھر میں آئے اور گھر کے مالک کو خبر نہ ہو۔ پس واضح و برسر ہو گیا کہ ان نشانیوں کے ظاہر کے سوا کچھ اور معنی بھی ہیں۔ یہ معنی

کتاب الیقان میں مفصل بیان کئے گئے ہیں وہاں دیکھیے۔

(کنا)

تثلیث

سوال

تثلیث اور آقانیم ثلاثہ کیا ہیں؟

جواب

حقیقتِ الوہیت (خدا) جو کائنات کی سمجھ سے منزہ و مقدس اور اعلیٰ عقل و ادراک کے خیال سے بالا ہے تمام تصورات سے برتر ہے۔ یہ حقیقت ربانیہ تقسیم قبول نہیں کرتی۔ تقسیم و تعدد ممکن الوجود خلق کی حضرات ہیں۔ واجب الوجود پر عارض نہیں ہو سکتی۔ حقیقتِ الوہیت توحید سے بھی پاک ہے تعدد کا ذکر ہی کیا۔ اس حقیقتِ ربوبیت (خدا) کے لئے مقامات و مراتب میں تنزل پانا عین نقص و کمال کے منافی اور سرسرمست و محال ہے۔ ہمیشہ تقدس و تنزیہ کی بلندیوں پر رہا اور رہے گا۔ اگر ظہور و اشراق الہی کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود تجلی الہی ہے۔ مراتب وجود میں تنزل نہیں۔ حق کمالِ خالص اور خلق سرسرمہ نقائص ہے۔ حق کے لئے مراتب وجود میں تنزل کرنا بہت بڑا نقص ہے۔ مگر اس کا ظہور و طلع و اشراق لطیف و صاف و شفاف آئینوں میں آفتاب کی تجلی کی مانند ہوتا ہے۔

سب مخلوق حق کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مثلاً کائناتِ زمین جس پر آفتاب کی شعاعیں چمکتی ہیں۔ شست و کوہسار۔ اشجار و شمار سب پر سب نور چمکتا ہے جس کے ذریعے وہ پرورش پاتے ہیں اور اپنے وجود کے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لیکن انسان کامل (انبیاء) صاف و پاک آئینوں کی مانند ہیں اور آفتابِ حقیقت تمام صفات و کمالات کے ساتھ ان میں ظاہر و آشکار ہوتا ہے۔ پس حقیقتِ مسیحیہ ایک صاف و شفاف آئینہ تھا جو نہایت لطیف و پاک تھا۔ لہذا ہمیں حقیقتِ ذاتِ الوہیت نے اس آئینے میں تجلی فرمائی اور اس کی نورانیت و حرارت اس میں ظاہر ہوئی۔ لیکن وہ ہمیں حقیقتِ تقدس کی بلندی اور تنزیہ کے آسمان سے آئینہ میں رہنے اور گھر بنانے کے لئے نہیں اُتر آیا تھا۔ بلکہ اپنے علو و کمو پر باقی و برقرار تھا اور رہے گا۔ آئینہ میں نہایت خوبی و خوبصورتی کے ساتھ جلوہ نما و آشکار ہوتا ہے۔ اب اگر کہیں کہ آفتاب کو دو آئینوں

میں دیکھا۔ ایک مسیح اور ایک روح القدس۔ عیسیٰ تین سورج دیکھے۔ ایک آسمان پر اور دو زمین پر۔ تو ہم سچ کہتے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ صرف ایک آفتاب ہے جو فردانیت محض ہے۔ لاشرکیہ ہے۔ بے مثال ہے۔ پھر بھی ہم سچ کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقت مسیحیہ ایک صفات آمیزہ تھی۔ اور جس حقیقت عیسیٰ ذات احدیتا بے انتہا کمالات و صفات کے ساتھ اس آئینہ میں ظاہر و آشکار تھا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آفتاب یعنی ذات ربانی تقسیم ہو کر جز بن گئی تھی۔ نہیں آفتاب ایک ہی ہے مگر آئینوں میں ظاہر ہوتا ہے اسی لئے حضرت مسیح نے فرمایا ہے باپ بیٹے میں ہے۔ یعنی وہ آفتاب اس آئینے میں ظاہر و آشکار ہے۔ روح القدس نفس فیض الہی ہے جو حقیقت مسیح میں آشکار ہوتا ہے۔ بنوۃ (بیٹا ہونا) مسیح کے قلب کا مقام ہے۔ اور روح القدس مسیح کی روح کا درجہ ہے پس یہ پوری طرح پایہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ ذات الوہیت وحدت محض ہے۔ اس کا کوئی شبہ و شبہ و نظیر نہیں ہے۔ یہ ہے تثلیث کے تین اقانیم سے مراد۔ ورنہ دین اللہ کی بنیاد ایک غیر معقول مسئلہ پر پڑتی ہے جسے عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس پر اعتقاد دلانے کے لئے اُسے کس طرح مجبور کر سکتے ہیں۔ عقل ایک بات کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتی جب تک یہ بات ایک معقول صورت میں پیش نہ کی جاتی۔ ورنہ یہ صرف دہم ہی دہم رہتا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ اقانیم ثلاثہ سے کیا مراد ہے۔ اور وحدانیت الہیت بھی ثابت ہو گئی ہے۔

(صحیح)

انجیل یوحنا باب آیت ۵ کی تفسیر

”اب اے باپ! تو اپنے نزدیک مجھے وہ جلال دے جو آفریش دُنیا سے پہلے میں تیرے نزدیک رکھتا تھا۔“

تقدم دو قسم کا ہے۔ ایک تقدم ذاتی ہے جو علت سے مسبوق نہیں۔ اس کا وجود اسی کی ذات سے ہوتا ہے۔ مثلاً آفتاب کہ اُس کی روشنی اُنکی ذات سے ہے۔ یعنی وہ روشنی کے لئے کسی دوسرے ستارہ کا محتاج نہیں۔ اسے روشنی ذاتی کہتے ہیں۔ لیکن چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہے۔ پس روشنی کے لحاظ سے آفتاب علت اور چاند معلول ہے۔ آفتاب سابق و تقدم ہے اور چاند مسبوق و مستأخر۔ دوسری قسم کا تقدم زمانی ہے۔ اور یہ لا اول لہ (بے آغاز) ہے۔ کلمۃ اللہ زمانہ سے مقدس و

مبرا ہے۔ حق کے لئے ماضی و حال و مستقبل سب ایک ہیں۔ آفتاب میں نکل اور آج اور صبح و شام کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح تقدیم بسبب شرف ہے۔ یعنی اثر شرفین پر مقدم ہے۔ پس کلمۃ اللہ معینی حقیقتِ مسیحیہ ذات و صفات و شرف ہر لحاظ سے کائنات پر مقدم ہے۔ کلمۃ اللہ سبکل بشر میں ظاہر ہونے سے پیشتر نہایت عزت و تقدس اور کمالِ جلال و جمال کے ساتھ اپنی عظمت کی بنیاد پر قائم تھا۔ جب خدائے پاک کی حکمت کے بموجب عالمِ جسد میں ظاہر ہوا تو اس جسم کے سبب اس پر تعدی ہوئی۔ چنانچہ یہودیوں کے ہاتھ چڑھا۔ اور ہر ظالم و جاہل کا قیدی بنا اور آخر کار مصلوب ہوا۔ اسی لئے خدا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے عالمِ جسد کی قید سے آزاد کر۔ اور اس تجربے سے چھڑا تاکہ اپنی عظمت و جلال کی لمبندی پر چڑھ جاؤں۔ اور عالمِ جسد میں آنے سے پہلے کی عزت و تقدس کو پاؤں۔ اور اس جہانِ باقی میں خوشیاں مناؤں۔ اور اپنے عالمِ لامکان میں اپنے اصلی وطن و ملکوتِ نہاں کی طرف چڑھ جاؤں۔ اور ایسا ہی دیکھنے میں بھی آیا۔ حضرت مسیح کی عظمت اور ان کا جلال عالمِ ملک یعنی جہانِ ارواح و آفاق میں حتیٰ کہ اس دُنیا میں بھی صعود کے بعد ظاہر ہوا۔ جب تک عالمِ جسد میں رہا، دُنیا کی سبک کمزور قوم یعنی یہودیوں کی تحقیر و توہین کے تلے رہا۔ حتیٰ کہ انھوں نے آپکے سر مبارک کو کانٹوں کے تاج کے لائق سمجھا۔ لیکن صعود کے بعد سب بادشاہوں کے مرصع تاج اس کانٹوں کے تاج کے سامنے خاضع و خاشع ہو گئے۔ دیکھئے کہ کلمۃ اللہ نے اس دُنیا میں کیا جلال پایا۔

(کط)

پولوس کے قرتیوں کے نام پہلے خط کی پسند رہویں فصل کی بائیسویں آیت کی تفسیر

سوال

قرتوں کے نام پولوس رسول کے خط کی پسند رہویں فصل کی بائیسویں آیت میں لکھا ہے :-
”جس طرح آدم میں سب مرتے اسی طرح مسیح میں سب زندہ ہوئے۔“ اس عبارت کے کیا
کیا سنی ہیں؟

جواب

واضح ہو کہ انسان میں دو طبیعتیں ہیں۔ طبیعتِ جسمانی و طبیعتِ روحانی۔ طبیعتِ جسمانی میں

آدم سے ملی ہے۔ اور طبعیت رُوحانی حقیقت کلمۃ اللہ سے ورثہ میں آئی ہے۔ اور یہ رُوحانیت مسیح ہے طبعیت جسمانی آدم سے پیدا ہوتی ہے طبعیت رُوحانی فیض رُوح القدس سے حاصل ہوتی ہے طبعیت جسمانی ہر نفس کی مصدر اور طبعیت رُوحانی ہر کمال کی منبع ہے۔ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو فدا کیا۔ تاکہ لوگ طبعیت جسمانی کے نقائص سے آزاد ہوں اور طبعیت رُوحانی کے فضائل سے مُتَّصِف بنیں۔ طبعیت حافی جو حقیقتِ رحمانیہ کے فیض سے ثابت ہوتی ہے تمام کمالات کی جامع اور دم رُوح القدس سے زندگی پاتی ہے۔ طبعیت کمالاتِ الہی اور انوارِ الہی ہے۔ رُوحانیت و ہدایت و بزرگی ہے۔ بلندِ ہمت و انصاف ہے۔ محبت و مہربانی ہے۔ سب خلق سے ہر بانی و خیرات ہے۔ حیات اندر حیات ہے۔ یہ طبعیت رُوحانی شمسِ حقیقت کی شعاعوں کی تجلی ہے۔ مسیح رُوح القدس کا مرکز اور اس سے متولد ہوا ہے۔ یعنی حقیقتِ مسیحیہ آدم کی اولاد سے نہیں بلکہ رُوح القدس سے پیدا ہوئی ہے۔ پس پاپوں کے کٹر تلوں کے نام رسالہ اول کے باب ۵ کی آیت ۲۲۔ ”جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں مسیح میں زندہ کئے جائیں گے“ کا مطلب یہ ہے۔ بحسب اصطلاح آدم انسانوں کا باپ ہے۔ یعنی آدم نوعِ انسانی کی جسمانی حیات کا سبب، جسمانی باپ ہے۔ نفس زندہ ہے۔ مگر زندگی دینے والا نہیں۔

من حیث الروح حضرت مسیح رُوحانی باپ ہیں جیسی نوعِ انسانی کی حیات رُوحانی کا سبب ہیں آدم نفس زندہ ہے۔ مسیح زندہ کرنے والی رُوح ہے۔ انسان کا عالم جسمانی قوائے شہوانی کے ماتحت ہے قوائے شہوانی کا ایک خاص نتیجہ گناہ ہے۔ کیونکہ قوائے شہوانی عدل۔ صداقت کے قانون کے لئے ہیں انسان کا جسم طبعیت کا بندہ ہے۔ جس طرح طبعیت اُسے حکم دیتی ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عالم جسمانی میں گناہ موجود ہے۔ مثلاً غصہ۔ حسد۔ جدال۔ حرص۔ طمع۔ جہالت۔ خود غرضی۔ فساد۔ تکبر۔ ظلم۔ یہ سب وحشیانہ صفات طبعیتِ انسانی میں موجود ہیں۔ جس انسان کو تربیتِ رُوحانی نہیں ملی وہ حیوان ہے۔ جیسے افریقہ کے باشندے۔ اُن کی حرکات و سکنات و اخلاق سراسر شہوانی ہیں۔ اور طبعیت کے کہنے پر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کو پھاڑتے اور کھاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ انسان کا جسمانی عالم گناہ ہے۔ عالم جسمانی میں انسان و حیوان میں کچھ فرق نہیں۔ ہر گناہ طبعیت کے تقاضہ کا نتیجہ ہے طبعیت کا یہ اقتضا جو جسم کا خاصہ ہے حیوان کے لئے گناہ نہیں، لیکن انسان کے لئے گناہ ہے۔ حیوان مصدرِ نقائص ہے۔ غضب۔ شہوت۔ حسد۔ حرص۔ تعدی و تکبر و تمام دیگر مذموم اخلاق حیوان کی طبعیت میں ہیں۔ حیوان کے لئے گناہ نہیں۔ مگر انسان کے لئے گناہ ہیں۔ حضرت آدم انسان کی حیاتِ جسمانی کا سبب ہیں۔ حضرت مسیح یعنی کلمۃ اللہ حیاتِ رُوحانی کا سبب اور زندہ کرنے والی رُوح ہے۔ یعنی تمام

نقص جو انسان کی حیاتِ جسمانی کا تقاضا ہیں اس رُوحِ مجرد کی تعلیم و تربیت سے کمالاتِ انسانی میں بدل جاتے ہیں۔ پس حضرت مسیح زندگی دینے والی رُوح ہے۔ اور سب کی حیاتِ روحانی کا سبب۔ حضرت آدم حیاتِ جسمانی کا سبب تھے چونکہ انسان کا عالمِ جسمانی عالمِ نقص ہے۔ اور نقص عین موت ہے۔ اسی لئے پولوس نقصِ جسمانی کو موت کہتا ہے۔

لیکن عام سچی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے شجرہ ممنوعہ سے کھا کر گناہ کیا۔ اور اس گناہ کی نکتبت و شامت مسلسل اولادِ آدم میں ارث کے طور پر جاری ہے۔ اسی لئے حضرت آدم خلق کی موت کا سبب ہیں یہ بیان صریحاً غلط ہے۔ کیونکہ اگر اس بیان کے یہ معنی ہوں تو تمام خلق حتیٰ کہ تمام انبیاء و ورسل بھی بغیر قصور و گناہ صرف اس لئے کہ اولادِ آدم ہیں قصور وار و گنہگار ہوتے ہیں۔ اور مسیح کی قربانی کے دن تک دوزخ میں عذابِ الیم میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ خدائی انصاف سے بعید ہے۔ اگر آدم گنہگار تھا تو حضرت ابراہیم کا گناہ۔ اسحق و یوسف کا کیا قصور۔ موسیٰ کی کیا خطا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کلمہ تھے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ظاہری اور حقیقی۔ ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ چونکہ حضرت مسیح کا یہ مقصد تھا کہ ایک امرِ پرپیام فرمائیں۔ تربیتِ عالمِ انسانی کریں۔ اولادِ آدم کو زندگی عطا کریں اور عام خلق کو نورانی بنائیں۔ ایسے امرِ عظیمِ پرپیام کرنا جس کے سبب اہل دُنیا مخالف اور تمام اقوام اور حکومتیں دشمن ہوں البتہ آپ کے مارے جانے اور قتل و مصلوب ہونے کی نشانی تھی۔ لہذا حضرت مسیح نے جب امر کا ظہر فرمایا جان کو فدا کیا۔ صلیب کو نعمت سمجھا۔ زخم کو مرہم جانا۔ زہر کو شہد و شکر خیال کیا۔ گولہ کی تعلیم و تربیت پرپیام فرمایا۔ یعنی اپنے آپ کو فدا کیا۔ تاکہ زندگی کی رُوح بخشیں اور اپنے جسم کو فدا کیا تاکہ دوسروں کو رُوح سے زندہ کریں۔

فِدا کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ حضرت مسیح بیج کی مانند تھے۔ اس بیج نے اپنی صورت کو فدا کیا تاکہ درخت نشو و نما پائے۔ اگرچہ بیج کی صورت گم ہوگئی۔ لیکن اس کی حقیقت نہایت عظمت و لطافت کے ساتھ درخت میں ظاہر ہوئی۔ مقامِ سچ کمالِ محض تھا۔ اور یہ کمالاتِ الہیہ آفتاب کی مانند سب مومنوں پر چمکے اور انوار کی فیاضیاں حقائقِ نفوس میں روشن ہوئیں۔ اسی لئے فرماتا ہے:۔ میں آسمان و اُتری ہوئی روٹی ہوں۔ جو کوئی اس روٹی سے کھاتا ہے نہیں مرنے والا۔ یعنی جو اس غذائے الہی سے حصہ پاتا ہے ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اسی لئے جس کسی نے اس فیض سے حصہ پایا اور ان کمالات کو حاصل کیا اس نے ہمیشہ کی زندگی پائی اور فیضِ قدیم سے فائدہ اٹھایا۔ گمراہی کی تاریکی سے رہائی پائی اور ہدایت کی روشنی سے روشن ہوا۔ بیج کی ہستی درخت کے لئے فدا ہوئی۔ مگر اس فداکاری کے سبب بیج کے کمالات ظاہر و

اشکار ہوئے۔ کیونکہ درخت۔ شاخیں پتے اور شکوفے سب بیج میں مستور و نہیاں تھے۔ جب بیج
سدا ہوا تو اس کے کمالات نہایت خوبی کے ساتھ پتوں، شکوفوں اور پھلوں کی صورت میں ظاہر
ہوئے ۛ

(د)

حضرت آدم و حوا و شجرہ ممنوعہ

سوال

حضرت آدم اور شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی کیا حقیقت ہے ؟

جواب

تورات میں مذکور ہے کہ خدائے آدم کو جنت عدن میں رکھا تاکہ عامل و محافظ رہے۔ اور
فرمایا کہ جنت کے سب درختوں سے کھا۔ مگر نیکی و بدی کے درخت سے نہ کھانا۔ اگر کھایا تو موت میں مبتلا ہوگا
۔۔۔ پھر فرماتا ہے کہ خدائے آدم کو فیند میں ڈالا۔ اور اس کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی لے کر اس سے
ایک عورت بنائی تاکہ وہ اس سے محبت سے مل کر رہے۔۔۔۔۔ پھر فرماتا ہے کہ سانپ نے اس عورت کو اس
درخت کا پھل کھانے کے لئے اکسایا۔ اور کہا کہ خدائے تھیں اس درخت سے کھانے سے اس لئے منع
فرمایا ہے کہ ٹھاری آنکھیں نہ کھل جائیں اور تم نیکی و بدی کو نہ پہچان سکو۔ پس حوا نے اس درخت سے کھایا۔
اور آدم کو بھی دیا۔ اور اس نے بھی کھایا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انھوں نے اپنے آپ کو ننگا پایا۔ اور
درخت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانکا۔ پس عتاب الہی کے مورد ہوئے۔ خدائے آدم سے پوچھا کیا
شجرہ ممنوعہ سے تم نے کھایا۔ آدم نے جواب دیا کہ حوا نے مجھے کھائے کو کہا۔ پس خدائے حوا پر عتاب ظاہر کیا۔
حوا نے کہا کہ سانپ نے مجھے درغلا یا۔ اور سانپ ملعون ہوا۔ اور حوا اور سانپ اور ان کی اولاد کے درمیان
دشمنی قائم ہوئی۔ اور خدائے فرمایا انسان ہمارے جیسا ہو گیا۔ نیکی و بدی سے آگاہ ہوا۔ شاید زندگی کے
درخت سے کھائے اور جب تک زندہ رہے۔ اس لئے خدائے زندگی کے درخت کی خود حفاظت کی ۛ

اس حکایت کے اگر وہی سنی لیں جو عوام میں مانے جاتے ہیں تو یہ نہایت ہی عجیب و غریب ہیں۔
عقل ان کے ماتے اور قبول کرنے سے معذور ہے۔ بلکہ ایسا خیال بھی عقل سے بعید ہے۔ کیونکہ ایسی ترتیب

و تفصیل ۱۰، ایسے خطاب و عتاب ایک عقلمند شخص بھی نہ کرے گا۔ پھر حُمد کا تو کیا ہی کہنا۔ وہ خدا جس نے اس کو بننا متناہی کو اکمل صورت میں ترتیب دیا۔ اور بے انتہا کائنات کو نہایت ہی انتظام اور مضبوطی و کمال سے آراستہ کیا۔ ذرا سوچیں۔ اگر اس حکایت کے ظاہری معنوں کو کسی شخص عاقل کی طرف نسبت دیں تو عام عقلاہ انکار کریں گے کہ ایسی ترتیب اور یہ وضع یقیناً کسی عاقل سے صادر نہ ہوگی۔ لہذا یہ آدم و حوا کی حکایت اور درخت سے کھانے اور بہشت سے نکلے جانے کا قصہ سب کا سب رُموز و خدائی اسرار ہیں۔ جو نہایت ہی عجیب و غریب معانی و تاویلات رکھتے ہیں۔ جن سے محرمین راز و مقررین حضرت بڑنیا ز کے سوا کوئی واقف نہیں۔

ابن آیات تورات کے بہت سے معنی ہیں۔ ہم ان معانی میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ آدم سے مراد رُوح آدم اور حوا کا مطلب نفس آدم ہے۔ کیونکہ کتب الہیہ کی بعض مقامات میں جہاں عورتوں کا ذکر ہوا ہے اُس سے نفس انسانی ہی مراد لیا گیا ہے۔ نیکی و بدی کے درخت کے معنی یہ جہاں ناسوتی ہے۔ کیونکہ جہاں رُوحانی خدائی خالص نیکی اور سر اسر نورانی ہے۔ لیکن عالم ناسوت میں نیکی و بدی۔ نور و تاریکی متضاد چیزیں موجود ہیں۔ سانپ سے مراد عالم ناسوتی سے تعلق ہے۔ رُوح کا عالم ناسوتی سے "تعلق" رُوح و نفس آدم کو عالم آزادی سے نکلوانے اور دُنیا سے غلامی و اسیری میں لانے کا سبب ہوا۔ ملکوت توحید سے دُنیا کی ناسوت کی طرف متوجہ ہونے کا باعث بنا۔ رُوح و نفس آدم نے جب عالم ناسوت میں قدم رکھا تو جنت آزادی سے خارج اور عالم اسیری میں گرفتار ہوا۔ اوج تقدیس سے جہاں نیکی ہی نیکی تھی گرا اور نیکی بدی کی دُنیا میں قدم رکھا۔

زندگی کے درخت سے مراد عالم وجود میں کلمتہ اللہ اور ظہور کلمتی کا مقام ہے۔ لہذا وہ مقام محفوظ رکھا گیا۔ اور مظہر کلمتی کے ظہور اشرف کے وقت ظاہر و روشن ہوا کیونکہ آدم کا مقام از روئے ظہور و بروز کمال الہیہ بچپن کا مقام تھا۔ اور حضرت مسیح کا مقام جوانی و رشد کا رتبہ تھا۔ اور نیر اعظم (حضرت بہار اللہ جل ذکر) کا مقام طلوع کمال ذاتی و صفاتی کا درجہ تھا۔ اسی لئے جنت اعلیٰ میں زندگی کے درخت سے مراد تقدیس خالص اور تشریہ صرف کا مرکز ہے یعنی مظہر ظہور کلمتی ہے۔ حضرت آدم کے وقت سے حضرت مسیح کے زمانے تک ہمیشہ کی زندگی اور کمال ملکوت کا اتنا ذکر نہ ہوا کرتا تھا۔ یہ زندگی کا درخت حقیقت مسیح کا مقام تھا جو ظہور مسیح میں لگایا گیا اور ابدی پھلوں سے آراستہ ہوا۔

اب دیکھئے یہ معنی کس قدر حقیقت کے مطابق ہیں۔ رُوح و نفس آدم نے جب عالم ناسوتی سے تعلق پیدا کیا تو عالم آزادی سے نکل کر دُنیا سے نفی میں گرا۔ اور یہ غلامی اس کی اولاد میں جاری رہی۔ رُوح و نفس کا

عالمِ ناسوت سے تعلق گناہ ہے۔ اور یہ گناہ اولادِ آدم میں موروثی ہو گیا۔ یہ تعلق سانپ سے جو ہمیشہ اولادِ آدم کی ارواح میں موجود ہے۔ اور ان دونوں میں دشمنی بھی ہمیشہ کے لئے قائم و برقرار ہے۔ کیونکہ دنیائے ناسوت کی تعلق ارواح کی غلامی کا سبب ہوا۔ یہ غلامی سراسر گناہ ہے۔ جو اولادِ آدم میں پھیلا ہوا ہے۔ کیونکہ اس گناہ کے سبب ارواح اصلی روحانیت اور غائی مقامات تک نہیں پہنچ سکتے۔ مگر جب حضرت مسیح کے فیوضات اور تیرِ اعظم (حضرت بہار اللہ جل جلالہ) کے انوارِ تقدیس منتشر ہوئے تو وہ نفوسِ جھوٹوں نے امر اللہ کی طرف توجہ کی اور فیوضات سے فائدہ اٹھایا اس تعلق و گناہ سے نجات پا گئے۔ ہمیشہ کی زندگی سے فائز ہوئے۔ غلامی کی بیڑیوں کو کاٹ کر آزادی کی دنیا میں داخل ہوئے۔ عالمِ ناسوت کے رذائل سے بری ہو کر عالمِ ملکوت کے فضائل کو مستغنی ہوئے۔ یہی اس بیان کے معنی ہیں کہ فرماتا ہے میں نے اپنے خون کو دنیا کی زندگانی کے لئے نثار کیا یعنی بلائیں اور مصیبتیں جھیلیں۔ حتیٰ کہ شہادتِ کبریٰ کو اختیار کیا۔ تاکہ یہ مقصد حاصل ہو۔ یعنی یہ گناہ۔ یہ عالمِ ناسوت سے ارواح کا تعلق ٹوٹ جائے۔ اور عالمِ لاہوت کی طرف منجذب ہوں۔ تاکہ ایسے نفوس پیدا ہوں جو ہدایت کی روح رواں اور کمالاتِ عالیہ کی جان ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے خیال کے مطابق اس عبارت کے ظاہری معنی لئے جائیں تو سراسر ظلم و خیر ہے۔ اگر آدم نے شجرہٴ ممنوعہ کے قریب جانے سے گناہ کیا تھا تو خلیلِ حبیب کا کیا قصور۔ موسیٰ کلیم کی کیا خطا۔ نوح نبی کا کیا گناہ۔ یوسف صدیق کا کیا جرم۔ ہنسی الہی کا کیا فتور۔ یوحنا مقدس کا کیا قصور۔ کیا خدائی انصاف اسے قبول کرے گا کہ یہ مظاہر نورانیہ آدم کے گناہ کے باعث عذابِ جہنم میں گرفتار ہوں! حتیٰ کہ مسیح اگر قربان ہو اور انھیں اس سخت عذاب سے نجات دے۔ ایسا خیال ہر قاعدہ و قانون کے خلاف ہے۔ کوئی عقل مند شخص اسے قبول نہ کرے گا۔ اصل مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ آدم سے مراد انسان کی روح اور خواہ سے مراد اس کا نفس ہے۔ درجۃ سے مراد عالمِ ناسوت اور سانپ سے مراد عالمِ ناسوت سے تعلق ہے۔ یہ تعلق جو گناہ ہے اولادِ آدم کے اندر پھیل گیا۔ حضرت مسیح نے اپنے نفحاتِ قدس کے ذریعے اس طریق سے نجات دی۔ اور اس گناہ سے بچایا۔ آدم کا یہ گناہ آپ کے مرتبہ کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ اس تعلق کی بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ تو بھی عالمِ روحانی ولاہوتی سے تعلق کے بالمقابل عالمِ ناسوتی سے تعلق گناہ گنا جاتا ہے (حسنات الابرار مستثناة المقتربین) نیکوں کی خوبیاں مقتربین کے گناہ ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا۔ قوائے جسمانی کی مانند جو قوائے روحانی کے بالمقابل بالکل قاصر ہیں بلکہ یہ قوت اس قوت کے آگے سراسر ضعف شمار کی جاتی ہے اسی طرح جسمانی زندگی بھی وجودِ ملکوتی و حیاتِ ابدی کے مقابلہ میں موت سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح حیاتِ جسمانی کو موت ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا ہے: پتھر پڑنے

مردوں کو کہ مردہ کو دفن کریں، حالانکہ وہ لوگ حیاتِ جمائی رکھتے تھے لیکن حضرت مسیح کی نظر میں وہ زندگی موت تھی۔ توراتی حکایتِ آدم کے یہ معنی ہیں۔ اور آپ سوچیں تاکہ اور معنی آپ پر ظاہر ہوں۔ والسلام۔

(۵۷)

روح القدس کے خلاف کفر کے جواب میں

سوال

ہاں ملے میں تم سے کہتا ہوں کہ قسم کا گناہ اور کفر بخش دیا جائے گا۔ مگر روح القدس کے خلاف کفر نہ بخشا جائیگا۔ جو کوئی بنیٰ بنان کے خلاف کوئی بات کہیگا وہ تو اسے معاف کیا جائیگی مگر جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کہیگا وہ

اسے معاف نہ کی جائیگی نہ اس دنیا میں نہ : جواب آنے والی دنیا میں ”رہی باب ۱۲۔ آیت ۳۱-۳۲

حقائقِ مقدسہ مظاہرِ الہیہ کے لئے دو مقامِ معنوی ہیں۔ ایک منظریت ہے جو کڑھ کش کی مانند ہے اور دوسرا جلوہ وہ ظہور ہے جو نور و کمالاتِ الہیہ کے مشابہ ہے۔ یہ ہی روح القدس ہے۔ کیونکہ روح القدس فیوضاتِ الہیہ و کمالاتِ ربانیہ کو ہی کہتے ہیں۔ اور یہ کمالاتِ الہیہ بمنزلہ شمع و حرارتِ آفتاب ہیں۔ سورج روشن شعاعوں کے سبب ہی سورج کہلاتا ہے۔ اگر روشن شعاعیں نہ ہوں تو سورج ہی نہ ہو۔ اگر صبح میں کمالاتِ الہیہ کا ظہور و جلوہ نہ ہوتا تو یسوع مسیح ہی نہ ہوتا۔ آپ کو منظر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کمالاتِ الہیہ آپ میں تجلی فرماتے۔ انبیائے الہی اسی لئے مظاہر ہیں کہ کمالاتِ ربانیہ یعنی روح القدس ان کے ظاہر ہوتی ہے۔

اگر کوئی شخص منظر سے دور رہے تو اس کا متنبہ ہونا ممکن ہے۔ کیونکہ اس نے جانا اور پہچانا نہیں کہ منظرِ ظہور کمالاتِ الہیہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کمالاتِ الہیہ یعنی روح القدس سے ہی بیزار ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چمکا دھڑے اور آفتاب سے بیزار ہے۔ انوار سے اس بیزاری کا کوئی علاج نہیں۔ اور اس کے لئے معافی بھی نہیں جیسی ممکن نہیں کہ ایسا شخص خدا کا قرب حاصل کر سکے۔ یہ چراغ اس روشنی کے سبب چراغ ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو اسے چراغ نہ کہیں گے۔ اب اگر کوئی شخص چراغ کی روشنی سے بیزار ہو تو وہ اندھا ہے اور روشنی کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص کا اندھا پن اس کی دائمی محرومی کا سبب ہے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ نفوسِ شخصیتِ منظر سے بلکہ اس روح القدس سے فیض حاصل کرتے ہیں جو مظاہرِ الہیہ میں جلوہ نما ہوتی ہے۔

پس شخص رُوح القدس کے فیوضات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ محروم رہتا ہے۔ اور یہ نفس محرومیتِ عدمِ نعمت ہے۔ یہی لئے بہت سے نفوس مظاہرِ ظہور سے دشمنی رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ نہ جانتے تھے کہ وہ مظہرِ ظہور ہے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا تو وہ دوست بن گئے۔ پس مظہرِ ظہور سے عداوت، ابدی محرومیت کا سبب نہیں ہوتی۔ کیونکہ شمعِ دان کے دشمن تھے۔ نہ جانتے تھے کہ یہ مظہرِ سراجِ نورانی الہی ہے۔ نور کے دشمن نہ تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ شمعِ دان مظہرِ انوار ہے تو بچے دوست بن گئے۔ مقصود یہ ہے کہ شمعِ دان سے دوری محرومیتِ ابدی کا سبب نہیں۔ کیونکہ منتہی و متذکر ہونے کا امکان ہے۔ مگر نور سے دشمنی محرومیتِ ابدی کا سبب اور لا علاج ہے ؟

(لب)

بُلائے تو بہت گئے مگر ماننے والے بہت کم ہیں

سوال

حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں بُلائے تو بہت گئے مگر برگزیدہ بہت تھوڑے ہوئے۔
(انجیل متی باب ۲۲-آیت ۱۴) اور قرآن میں فرماتا ہے نَخَّصُ وَحَبْتُهُ مِنْ بَيْنِ مَنْ أَشَاءُ وہ جس پر چاہتا ہے اپنا رحم کرتا ہے۔“ اس میں کیا حکمت ہے ؟

جواب

معلوم ہو کہ جامعیتِ عالم وجود کا نظم و کمال اس بات کا معقنی ہے کہ وجودِ صورتہائے نامتناہی میں ظاہر ہو۔ کیونکہ موجودات ایک رتبہ اور ایک مقام اور ایک طریقہ اور ایک جنس اور ایک قسم کی نہیں سکتیں۔ مراتب کا تفاوت۔ صورتوں کا فرق۔ اور اجناس و انواع کی تقسیم ضروری ہے۔ یعنی رتبہ جہاد و رتبہ نبات و رتبہ حیوان و رتبہ انسان ہونا لابد و ضروری ہے۔ کیونکہ عالم وجود صرف انسان ہی سے ترتیب و تنظیم و تکمیل نہیں پاسکتا۔ اسی طرح صرف حیوان یا تنہا نبات یا محض حیوان سے یہ دنیا خوش منظر، کامل، ترتیب و پاکیزہ زمین حاصل نہیں کر سکتی۔ اس دنیا کی زمین اور خوبصورتی کے لئے مراتب و مقامات و اجناس و انواع کا فرق ضروری ہے۔ مثلاً یہ درخت سب کا سب ثمری ہوتا تو یہ کمالِ نباتی نہ ہوتا۔ نبات کی خوبصورتی اور اس کے کمال کے ظہور کے لئے پتوں، شکوفوں اور پھولوں سب کا ہونا لازمی ہے۔

اسی طرح جسم انسان کو لیں۔ اس کے اعضاء و اجزاء و ارکان کے تفاوت ضروری ہیں۔ وجود انسان کے جمال و کمال کے لئے کان، آنکھ، دماغ، حتیٰ کہ ناخن اور بال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر سر یا مغز یا آنکھ یا کان ہو تو یہ عین نقص ہے۔ اسی طرح زلف و مہر مٹھاں، ناخن و دندان کا نہ ہونا عین نقص ہے۔ اگرچہ آنکھ کے بالمقابل یہ بے احساس اور جماد و نبات کی طرح ہیں لیکن وجود انسان میں ان کا نہ ہونا بہت ہی بُرا اور بد نما ہے۔ چونکہ مراتب وجود مختلف و متفاوت ہیں اس لئے بعض کو بعض پر فوقیت ہے۔ پروردگار کے ارادہ و مشیت سے ہے کہ مخلوقات میں سے بعض رتبہ اعلیٰ کے لئے انتخاب کئے گئے جیسا کہ انسان۔ اور بعض رتبہ اوسط میں رکھے گئے جیسا کہ حیوان۔ اور بعض رتبہ ادنیٰ میں رہے جیسا کہ جماد۔ پس رتبہ اعلیٰ کے لئے انسان کا چُنا جانا پروردگار کے فضل سے ہے۔ اسی طرح وجود نوع انسان کے اندر روحانی ترقیات و ملکوتی کمالات کی حیثیت سے تفاوت ہونا بھی حضرت رحمن کے انتخاب کے سبب ہے۔ کیونکہ ایمان جو حیات ابدی ہے نشانِ فضل و نتیجہِ عمل نہیں۔ اس جہانِ خاک و آب میں شعلہٴ نارِ محبت سخی و کوشش سے نہیں بلکہ قوتِ انتخاب سے پیدا ہوتا ہے۔ سخی و اجتہاد سے سائیں اور دوسرے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ مگر انوارِ جمالِ الہی رُوح کو قوتِ انتخاب ہی سے وجد و حرکت میں لاسکتے ہیں۔ اسی لئے کہا ہے:-

”بلائے تو بہت کئے ہیں مگر برگزیدہ بہت تھوڑے ہوئے۔“

لیکن کائناتِ جسامینہ اپنے مراتب و مقامات میں مذموم و محکوم و مسؤل نہیں ہیں۔ مثلاً جماد رتبہ جماد میں حیوان رتبہ حیوانی میں۔ اور نبات رتبہ نباتی میں مقبول ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے رتبہ میں ناقص رہیں تو مذموم ہیں۔ خود رتبہ عین کمال ہے۔ نوع انسان میں دو قسم کا تفاوت ہے۔ ایک تفاوتِ بحیثیتِ مراتب ہے۔ یہ تفاوت بُرا نہیں۔ دوسرا بحیثیتِ ایمان و ایقان ہے۔ اور اُس کا نہ ہونا مذموم ہے۔ کیونکہ نفس اپنی ہوا و ہوس میں مستلا ہو جاتا ہے جو اسے ان برکات سے محروم اور محبت اللہ کی قوتِ جاذبہ سے دور رکھتی ہیں۔ اگرچہ انسان اپنے رتبہ میں مسدوح و مقبول ہے۔ مگر چونکہ اُس رتبہ کے کمالات سے محروم ہے اس لئے معدنِ نقائص ہے۔ اور جواب دہ ۛ

(ج) مسندِ رحمت جس کا چمپینوں نے ذکر کیا ہے

سوال :- مسندِ رحمت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔

جواب :- حضرت جمالِ مبارک نے کتابِ ایقان میں اس مطلب کو نہایت مفصل و مشروح طور سے

بیان فرمایا ہے۔ اُسے پڑھے۔ اس مسئلہ کی حقیقت واضح و آشکار ہو جائے گی۔ چونکہ اس وقت اپنے سوال کیا ہے۔ اس لئے کچھ مختصر سا بیان ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم انجیل سے اس مسئلہ کا عنوان لیتے ہیں۔ انجیل میں صراحت سے لکھا ہے کہ جب یوحنا بن زکریا ظاہر ہوا اور ملکوت خدا کی خوش خبری دینے لگا تو لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو مسیح موعود ہے؟ اُس نے جواب دیا میں مسیح نہیں ہوں۔ پھر انھوں نے پوچھا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ اُس نے کہا نہیں۔

اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوحنا بن زکریا ایلیا مہمود نہ تھے۔ لیکن کوہ طابود پر صورت تبدیل ہونے کے دن حضرت مسیح صاف صاف فرماتے ہیں کہ یوحنا بن زکریا ایلیا موعود تھا۔ انجیل مرقس کے باب ۹ کی آیت ۱۱ میں لکھا ہے۔

”پھر انھوں نے اُس سے پوچھا کہ فقہی کیونکر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اُس نے اُن سے کہا ایلیا البتہ پہلے آکر سب کچھ بحال کرے گا۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آچکا اور جیسا اُس کے حق میں لکھا ہوا ہے انھوں نے جو کچھ چاہا اُس کے ساتھ کیا۔“

انجیل متی باب ۱۷ کی آیت ۱۲ میں ہے۔

”تب شاگرد سمجھ گئے کہ اُس نے ہم سے یوحنا بہتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے؟“
یوحنا بہتسمہ دینے والے سے پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ اُس نے کہا نہیں۔ حالانکہ انجیل میں فرماتا ہے کہ یوحنا بہتسمہ دینے والا ایلیا موعود تھا۔ اور مسیح نے بھی اُس کی تصریح فرمائی ہے۔ پس اگر حضرت یوحنا ایلیا تھے تو آپ نے کیوں فرمایا کہ میں ایلیا نہیں ہوں اور اگر ایلیا نہ تھے تو حضرت مسیح نے کیوں فرمایا کہ وہ ایلیا تھا۔

اصل یہ ہے کہ اس مقام میں شخصیت مراد نہیں بلکہ حقیقت کمالات بد نظر ہے۔ یعنی وہ کمالات جو حضرت ایلیا میں تھے وہی بعینہ یوحنا بہتسمہ دینے والے میں تھے۔ پس یوحنا بہتسمہ دینے والا ایلیا موعود تھا۔ یہاں ذات نہیں بلکہ صفات بد نظر ہیں۔ مثلاً پار سال ایک پھول تھا۔ اس سال بھی پھول نکلا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پار سال کا پھول پھر آیا ہے۔ اس سے میرا یہ مقصد نہیں کہ وہ پھول اپنی شخصیت کے ساتھ بعینہ آیا ہے۔ مگر چونکہ یہ پھول صفات میں پار سال کے پھول جیسا ہے۔ یعنی وہی خوشبو و لطافت و رنگ و شکل رکھتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ پار سال کا پھول آیا ہے اور یہ پھول

وہی پھول ہے۔ بہار آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہی پار سال کی بہار پھر آتی ہے۔ کیونکہ جو کچھ پار سال کی بہار میں تھا وہی اس میں بھی موجود ہے۔ اسی لئے حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے نبیوں کے زبوں میں واقع ہوا وہ سب دیکھو گے۔

ایک اور مثال ہے۔ گذشتہ سال کایج آب بویا گیا۔ شلخ پتے نکلے۔ شگوفے اڑھل پیدا ہوئے۔ اور سب پھر بیج بن گئے۔ یہ دوسرا بیج جب بویا جائے گا وہی درخت پیدا ہوگا۔ پھر وہی پتے و شگوفے۔ شاخیں اور پھل نکلیں گے۔ اور وہ درخت رجعت کرے گا۔ چونکہ اول بھی بیج تھا۔ اور آخر میں بھی بیج۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بیج پھر آیا ہے۔ اگر درخت کے مادہ کا خیال کرتے ہیں تو اس مادہ میں بہت فرق ہے۔ مگر جب شگوفوں اور پتوں اور پھولوں کو دیکھتے ہیں تو وہی مزہ۔ وہی خوشبو اور وہی لطافت پاتے ہیں پس درخت کا وہ پہلا کمال پھر لوٹ کر آیا ہے۔ اسی طرح جب ہم شخص کو دیکھتے ہیں تو دوسرا پاتے ہیں مگر جب صفات و کمالات کو دیکھتے ہیں تو وہی پہلے والی صفات و کمالات پاتے ہیں۔ پس حضرت مسیح نے فرمایا یہ ایلیا ہے۔ یعنی یہ شخص کمالات و صفات و اخلاق و فیوضات ایلیا کا منظر ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا میں ایلیا نہیں ہوں۔ حضرت مسیح دونوں کی صفات و کمالات اور اخلاقی فیوضات کو مد نظر رکھ کر کہتے ہیں اور یوحنا صرف اپنی شخصیت و مادہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ مثلاً یہ موجودہ چراغ کل رات بھی تھا اور آج رات بھی روشن ہے اور کل شب کو بھی روشن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کا چراغ وہی کل شب کا چراغ ہے اور وہی چراغ پھر آیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد نور ہے۔ روعنن و بتی و شمع دان نہیں۔ رسالہ ایتقان میں یہ مضمون نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے :

(لد)

تفسیر آیہ "أَنْتَ الصَّخْرَةُ وَعَلَيْكَ ابْنِي كَلَسْتِي"

سوال

انجیل متی کے باب ۱۶ کی آیات ۱۶ و ۱۸ میں پطرس کو فرماتا ہے :- "تو چٹان ہے اور اس

جواب

چٹان پر میں اپنی کلیسا بناؤں گا۔" یہ بیان حضرت مسیح نے پطرس کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا تھا جب اُس نے کہا کہ

میرا اعتقاد یہ ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا تو کیسا ہے۔ اور چونکہ زبان عربی میں کیسا کے معنی پتھر ہیں۔ اس لئے اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔

دوسرے شاگردوں میں سے بعض نے حضرت مسیح کے جواب میں کہا تھا وہ ایسا ہے۔ بعض نے کہا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ بعض نے یرمیاہ یا نبیوں میں سے ایک نبی کہا تھا۔ آنحضرت چاہتے تھے کہ اشارہ و کنایہ سے پطرس کے بیان کی تصدیق فرمائیں۔ اسی لئے اس کے نام کی مناسبت کے سبب فرمایا۔ ”تو وہ چٹان ہے جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔“ یعنی یہ تیرا عقیدہ کہ مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے دین اللہ کی بنیاد ہوگا۔ اور اس عقیدہ پر کلیسیا خدا یعنی شریعت اللہ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ دوم میں پطرس کی قبر کا ہونا بھی مشکوک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انطاکیہ میں ہے۔ علاوہ ازیں بعض پوپوں کے اعمال کو حضرت مسیح کی شریعت سے ملاتیں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرت مسیح بھوکے اور بے پناہ جنگل میں جڑی بوٹی کھا کر گزارہ کیا کرتے تھے۔ اور اس بات پر راضی نہ ہوتے تھے کہ کسی کا دل دکھائیں۔ پوپ ایک مرضعہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور نہایت عظمت کے ساتھ ایسے لذائذ و عیش و عشرت میں اپنا وقت گزارتا ہے کہ بادشاہوں کو بھی ایسی نعمت و خود پرستی میسر نہیں۔ مسیح نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا۔ مگر پوپوں نے کثیر التعداد بندگان خدا کو بے گناہ مروا دیا۔ تاریخ کو دیکھئے کہ صرف حکومت دنیوی کے لئے پوپوں نے کس قدر خون بہایا۔ محض مخالفتِ رائے کے سبب ہزاروں ہی خادمانِ عالمِ انسانی و اہل علم کا جو کشتِ اسرار کائنات کرتے تھے۔ مگر فنا کر دیا۔ قید میں ڈالا اور مٹا دیا۔ پوپ سچائی کے کس قدر مخالف تھے! حضرت مسیح کی نصیحتوں کو دیکھیں اور پوپوں کے احوال و اطوار پر غور کریں کیا وصایا میسج اور اطوار حکومتِ پوپ کے درمیان ایک ذرہ بھر بھی مشابہت دکھائی دیتی ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کی مذمت کریں۔ مگر تاریخ و امریکان کے صفحات نہایت عجیب ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ وصایا میسج حضرت مسیح کچھ اور تھیں اور حکومتِ پوپ کے اطوار کچھ اور ہیں۔ دونوں میں بالکل مطابقت نہیں ہے۔ دیکھئے کتنے پروٹسٹنٹ پوپ کے فتوے سے قتل ہوئے۔ کیسے کیسے ظلم و ستم روار کھے گئے۔ کیسی کیسی سزائیں اور عقوبتیں دی گئیں۔ کیا ان اعمال سے مسیح کے نفعاتِ پاک کی ذرا بھر بھی خوشبو آتی ہے؟ لا واللہ! انھوں نے مسیح کی اطاعت نہیں کی۔ مگر اس مقدس سینٹ بریارہ نے جس کی تصویر ہمارے سامنے ہے، مسیح کی اطاعت کی۔ آپ کے قدموں پر چلا۔ اور آپ کی وصایا کو جاری کیا۔ پوپوں میں بھی مبارک نفوس گزرے ہیں جو حضرت مسیح کے سچے پیرو تھے۔ خصوصاً پہلی صدیوں میں جب اسبابِ دنیوی مفقود اور امتحاناتِ الہیہ کی شدت تھی۔ مگر جب اسبابِ حکومت فراہم ہو گئے۔ اور دنیوی عزت و دولتندی حاصل ہوئی حکومتِ پوپ نے مسیح کو بالکل بھلا دیا۔ اور دنیوی

سلطنت و عظمت و راحت و آرام کے پیچھے لگ گئے۔ خدا کے بندوں کو قتل کیا۔ بشرِ معارف کی مخالفت کی۔ اہل علم کو اذیت دی۔ نورِ علم کے پھیلنے میں حائل ہوئے اور قتل و غارت کے حکم دیئے۔ ہزاروں ہا اہل علم و معارف اور بے گناہ لوگ روم کے قید خانے میں ہلاک ہوئے۔ ایسے چال چلن اور اس روش کے ہوتے ہوئے خلافتِ حضرت مسیح کیسے اُن پر صادق آسکتی ہے۔ حکومتِ پوپ نے ہمیشہ علم کی مخالفت کی۔ حتیٰ کہ یورپ میں یہ بات رواج پاگئی کہ دینِ علم کے مخالف اور علمِ دین کی بُنیا د ڈھانے والا ہے۔ حالانکہ دین اللہ حقیقت کا مروج۔ علم و معرفت کا مونس۔ اہل علم کا خیر خواہ۔ نوعِ انسان کا مُمدّن۔ اسرارِ کائنات کا کاشف اور آفاق کا منور کر نے والا ہے۔ پھر کس طرح علم کا مخالف ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ! بلکہ خدا کے نزدیک علم انسانوں کے لئے سب سے بڑی برکت اور کمالاتِ بشر میں سب سے بڑا کمال ہے۔

علم کا مخالف جہل ہے اور جو علوم و فنون سے نفرت کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ بے شعور حیوان ہے۔ کیونکہ علم نور ہے۔ زندگی ہے۔ سعادت ہے۔ کمال ہے۔ جمال ہے۔ خدا کی درگاہ کی قربت کا سبب ہے۔ عالمِ انسانی کی عزت و بزرگی ہے۔ خدا کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ علم عین ہدایت ہے اور جہل اصلی گمراہی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی عمر کو تحصیلِ علوم و کشفِ اسرارِ کائنات و تدقیقِ حقیقت میں صرف کرتے ہیں۔ اور افسوس ہے اُن لوگوں پر جو جہل و نادانی پر قناعت کرتے ہیں اور چند تقالید سے دل خوش کر لیتے ہیں۔ اور جہل و نادانی کے پست ترین درجات میں گر کر اپنی عمر کو برباد کرتے ہیں۔

(لہ)

قضا و قدر

سوال

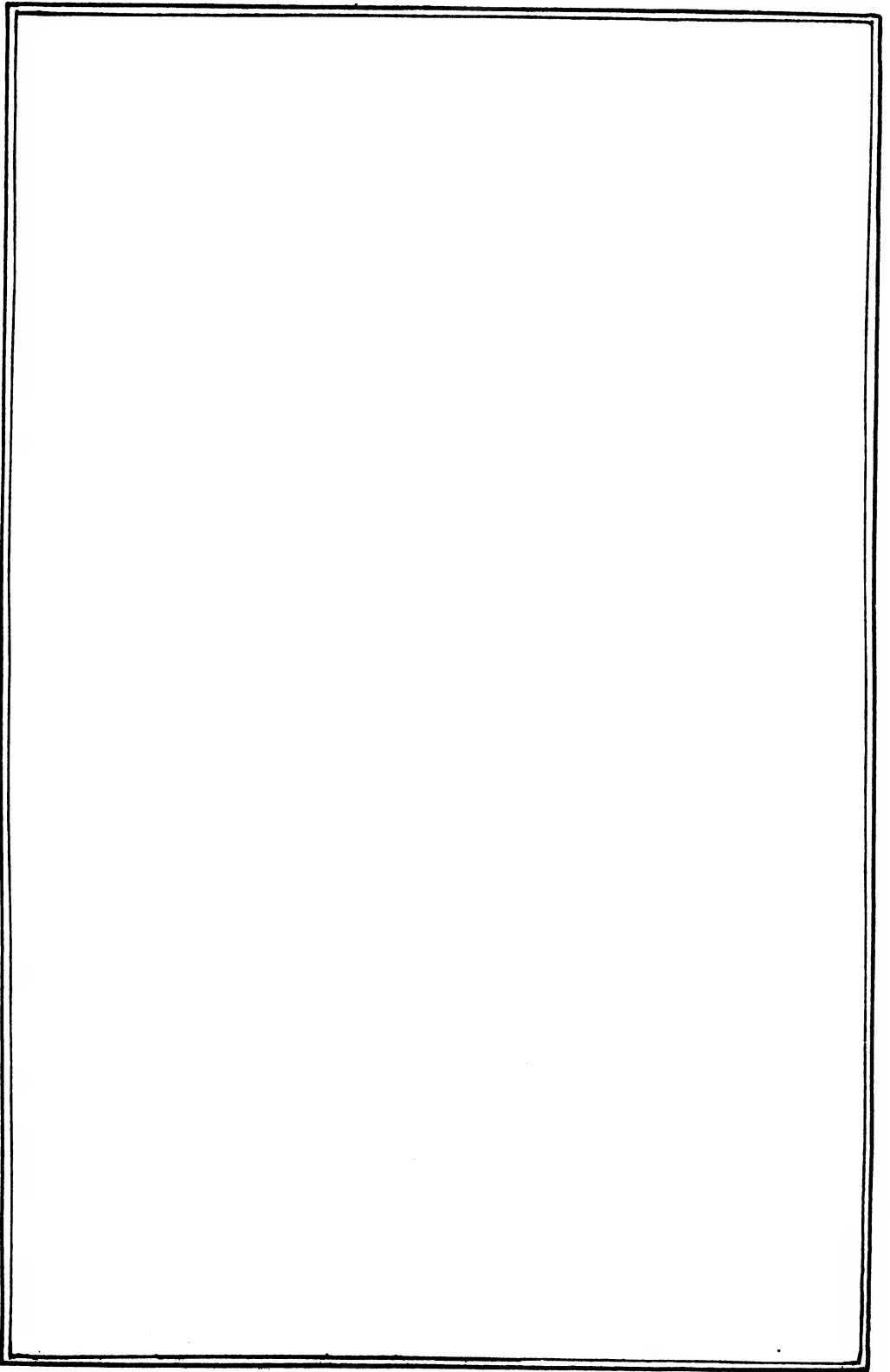
اگر خدا اُس عمل کا علم رکھتا ہے جو کوئی شخص کسی وقت کرے گا جو تقدیر کی لوحِ محفوظ میں ثبت ہو چکا ہے تو کیا اُس کی مخالفت ممکن ہے؟

جواب

کسی چیز کا علم اس چیز کے حصول کی دلیل نہیں۔ خدا کا علم ذاتی، وجودِ اشیاء کے پہلے اور بعدِ حقائقِ اشیاء پر یکساں محیط ہے۔ یہ اُن کے وجود کا سبب نہیں ہوتا۔ یہ کمالِ الہی ہے۔ جو کچھ وحیِ الہی کے ذریعے انبیاء کی زبان سے موعودِ قورات کے بارہ میں خبریں دی گئی تھیں وہ حضرت مسیح کے

ظہور کا سبب نہ ہوئی تھیں۔ انبیاء پر آمندہ کے اسرارِ کمونہ وحی کئے گئے اور آئے دہلے وقائع کی انھیں خبر دی گئی۔ یہ اطلاع و اخبار، وقائع کے واقع ہونے کا سبب نہیں ہوا۔ مثلاً آج رات سب لوگ جانتے ہیں کہ سات گھنٹے کے بعد آفتاب نکلے گا۔ لوگوں کا یہ علم آفتاب کے نکلنے کا سبب نہیں ہے۔ پس علم الہی حسیز امکان میں اشیاء کی صورتوں کو پیدا نہیں کرتا۔ بلکہ ماضی، حال و مستقبل سے مقدس یہ عین تحقیق اشیاء ہے۔ سبب تحقیق اشیاء نہیں۔ پس کتاب میں کسی حسیز کا ذکر اس کے وجود کا سبب نہیں ہو سکتا۔ انبیاء وحی الہی سے مطلع ہوئے کہ ایسا ہوگا۔ مثلاً وحی الہی کے ذریعے اس بات سے واقف ہوئے کہ مسیح شہید ہوگا۔ اور اس بات کی انھوں نے خبر دی۔ اب کیا انبیاء کا یہ علم اور ان کی یہ اطلاع حضرت مسیح کی شہادت کا سبب ہوئی؟ انبیاء کا یہ علم ان کے کمالِ علم کو ظاہر کرتا ہے۔ شہادت کے واقع ہونے کا سبب نہیں۔ اہل ریاضی حسابِ فلکی سے واقف ہو کر کہتے ہیں کہ اتنی دیر بعد گرہن لگے گا۔ یہ معلوم ہونا یقیناً گرہن لگنے کا سبب نہیں ہوتا۔ البتہ یہ تمثیل ہے۔ تصویر نہیں۔

قسم سوم

در بیان

علامات و کمالات نظام الهیه

در بیان علامات و کمالات نظام الہیہ

روح کی پانچ قسمیں

معلوم ہو کہ کلیتہً ارواح پانچ قسم کی ہیں۔ اول "روح نباتی"۔ یہ ایک قوت ہے جو ترکیبِ عناصر اور امتزاجِ مواد و تدبیر و تاثیر و ارتباط کائنات سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً الیکٹرک بعض اجزاء کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ اجزاء و عناصر کبھر جاتے ہیں تو یہ قوت نامیہ بھی محو ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ الیکٹرک بعض اجزاء کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے اور جب یہ اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو یہ قوت بھی مفقود و متلاشی ہو جاتی ہے۔ یہ روح نباتی ہے۔

دوم۔ روح حیوانی ہے۔ یہ بھی عناصر کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس کی ترکیب مکمل تر ہے۔ ربِ قدیر کی تقدیر سے عناصر امتزاجِ تام حاصل کرتے اور روح حیوانی یا دوسرے لفظوں میں قوہ حساسہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ حقائق محسوسہ کا احساس کرتی ہے یعنی جنھیں دیکھ سُن چکھ۔ سونگھ اور چھو سکتی ہے یہ بھی اجزاء کے مرکب کے کبھر نے اور جدا ہونے کے بعد خود بخود محو ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ چراغ جسے آپ دیکھ رہے ہیں جب تک تیل بقی اور آگ باہم جمع ہیں روشنی دے رہا ہے۔ مگر جب روغن تمام ہو جاتا اور بتی جل جاتی ہے تو روشنی بھی محو ہو جاتی ہے۔ مگر روحِ انسانی کی مثال بلور میں فیضِ آفتاب کی سی ہے۔ یعنی جسمِ انسانی جو عناصر کا مرکب ہے ترکیب و امتزاج کی اکمل صورت، صنعت و کاریگری کا اعلیٰ نمونہ۔ ترکیب و ترتیب کی شریف ترین شکل اور اکمل موجودات ہے۔ یہ روح حیوانی سے نشو و نما پاتا ہے۔ یہ جسمِ مکمل آئینہ کی مانند ہے۔ اور روحِ انسانی مثلِ آفتاب ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو بھی آفتاب کا فیض باقی رہتا ہے۔ اگر آئینہ محو و نابود ہو جائے آفتاب کا فیض بے ضرر و بربقار رہتا ہے۔ یہ روح قوہ کاشفہ ہے اور کل اشیاء پر حاوی ہے۔ یہ سب عجیب و غریب آثار و صنعتیں، بڑے بڑے اکتشافات و ایجادیں، ہم و مشہور تاریخی وارداتیں جو آپ دیکھتے ہیں سب اسی کی کشف کی ہوتی ہوتی ہیں۔ یہی انھیں قوتِ معنوی کے ذریعے پردہ غیب و کمون سے عرصہ ظہور میں لاتی ہے۔ مثلاً زمین میں رہتے ہوئے آسمان میں کشفیات کرتی ہے۔ حقائق معلومہ حسینی اُن چیزوں سے جو معلوم نہ مشہور ہیں

بھول و نامعلوم چیزوں کو ڈھونڈ نکالتی ہے۔ مثلاً اس نصیف کمرہ میں رہتے ہوئے کو لمب کی مانند قوتِ عاقلہ سے دوسرے کمرہ یعنی امریکا کا جو بھول و پوشیدہ تھا پتہ لگاتی ہے۔ جسم ثقیل ہے۔ مگر اپنے ایجاد کردہ آلات کے ذریعے ہوا میں اڑتا ہے۔ بطنی الحریکت ہے مگر ان وسائل کے ذریعے جھیس خود پہا کرتا ہے نہایت سرعت سے مشرق و مغرب کو طے کر لیتا ہے۔ مختصر یہ قوت تمام اشیاء کو گھیرے ہوئے ہے یہ رُوحِ انسانی دو جنبہ رکھتی ہے۔ رحمانی یا شیطانی۔ عیسیٰ حد درجہ کمال کی استعداد بھی رکھتی ہے اور حد درجہ کے نقص اور زوال کی بھی۔ اگر نیکیاں حاصل کرتی ہے تو اثراتِ ممکنات ہے۔ اور اگر بدیوں کی جانب مائل ہوتی ہے تو اذیلِ موجودات ہے۔

چوتھی رُوح ”رُوحِ آسمانی“ ہے۔ یہ رُوحِ ایمانی و فیضِ رحمانی ہے۔ یہ نفثاتِ رُوحِ القدس پر پیدا ہوتی ہے۔ اور قوتِ خدائی سے ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہوتی ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو انسان کو نبی سے آسمانی، ناقص سے کامل، ناپاک سے پاک، سکت سے ناطق، جاہل سے عالم، بناتی اور نفسانی خواہشات کی اسیری سے چھڑا کر پاک و مقدس بناتی ہے۔

پانچویں رُوح ”رُوحِ القدس“ ہے۔ رُوحِ القدس خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ پر مانند آئینہ ہے جو آفتاب کے مقابل ہے۔ جس طرح ایک پاک و صاف آئینہ آفتاب سے انوار لے کر دوسروں کو فیض پہنچاتا ہے۔ اسی طرح رُوحِ القدس انوارِ تقدیس کا وسیلہ ہے کہ شمسِ حقیقت سے حاصل کر کے انھیں پاک و مقدس لوگوں کو دیتی ہے۔ یہ رُوح تمام کمالاتِ الہیہ سے مشغف ہے۔ جب ظہور فرماتی ہے تو دنیا کو بدل دیتی ہے۔ دورہ جدید کی بنیاد ڈالتی ہے۔ عالمِ انسانی کو ایک نیا چولہ پہناتی ہے۔ اس کی مثل بہار کی مانند ہے کہ جس وقت آتی ہے دنیا کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دیتی ہے۔ موسمِ بہار کی آمد سے ٹھہلی ہوئی زمین و دشت و صحرا سبز و خرم ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے پھول اور شگوفے اُگتے ہیں۔ اشجار حیات تازہ ہوتے ہیں اور نئے پھل پیدا ہوتے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ رُوحِ القدس کے ظہور کی مثال ہے۔ جس وقت ظاہر ہوتی ہے، عالمِ انسانی کی تجدید کرتی ہے۔ حقائقِ انسانی کو نئی رُوح بخشتی ہے۔ عالمِ وجود کو خلعتِ محمود پہناتی ہے۔ جہل کی تاریکی کو مٹاتی اور کمالات کے نور کو چمکاتی ہے۔ سچ نے اس قوت سے اس دور کو تجدید کیا تھا۔ بہارِ الہی نے نہایت طراوت و لطافت سے جہانِ انسانی میں خیمہ بلند کیا تھا۔ اور سیمِ باں پرورد نے نوریوں کے دماغوں کو معطر بنایا۔ اسی طرح ظہورِ جمالِ مبارک بھی فصلِ بہار کی مانند تھا۔ جو نسائمِ پاک و جنہ حیاتِ ابدیہ و قوتِ ملکوتی کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ اور سلطنتِ خدا کے تخت کو مرکزِ دنیا میں قائم کیا۔ رُوحِ القدس سے نفوس کو زندہ فرمایا اور ایک نئے دورے کی بنیاد رکھی +

(لتر)

حَدِّ افقِ مظاہرِ الہی کے وسیلے سے پہچانا جاسکتا ہے

سوال

حقیقتِ اُلُوہیت (حدا) مطلعِ زبانِ مشرقِ رحمانیہ (انبیاء) سے کیا تعلق رکھتی ہے؟

جواب

معلوم ہونا چاہئے کہ حقیقت و کثرہ ذاتِ احدیتِ تنزیہیہ صرف اور تقدیسِ محض ہے۔ یعنی ہر تئیش سے پاک اور ہر تعریف سے مبرا ہے۔ درجہ وجود کی اعلیٰ ترین صفات اُس مقام میں ادھام ہیں۔ وہ غیبِ الغیوب سمجھ سے بالا اور ایسی ذاتِ بخت و بے چون و چرا ہے جس کی کوئی صفت بیان ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ذاتِ الہی محیط ہے اور تمام کائناتِ محاط۔ یعنی اُس سے گھری ہوئی ہیں۔ یہ ظاہری ہے کہ محیطِ محاط سے بڑا ہوتا ہے۔ لہذا محاط، محیط پر حاوی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اُس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ عقل خواہ کتنی ہی ترقی کرے اور ادراک کے انتہائی درجہ تک ہی پہنچ جائے تو بھی اُس کے نشانات و صفات کو عالمِ خلق میں ہی دیکھ سکتی ہے۔ عالمِ حق میں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ کیونکہ ذات و صفاتِ حضرتِ احدیتِ نہایت اعلیٰ درجہ تقدیس میں ہیں۔ عقول و ادراکات کو وہاں تک راہ نہیں۔ السَّبِيلُ مَسْنَدُ دُؤَالِ الطَّلَبِ مَحْرُوكٌ (اُس کا راستہ بند ہے اور اُس کی طلب موقوف ہے)۔ یہ معلوم ہی ہے کہ مذکورہ کائناتِ انسانیہ وجودِ انسان کی ایک فرع میں اور انسان آیتِ جزل ہے۔ آیت کی فرع آیت کے موجد کو کیسے سمجھ سکتی ہے۔ یعنی ادراکات جو وجودِ انسان کی فرع ہیں حضرتِ یزدان تک نہیں پہنچ سکتیں۔ پس حقیقتِ اُلُوہیت تمام ادراکات سے مخفی اور سب انسانوں کی عقلوں سے پوشیدہ ہے۔ ہر تک پہنچنا ممکن و محال ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مادوں اپنے مافوق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی ایک ادنیٰ درجہ والا اپنے سے اعلیٰ درجہ والے کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثلاً پتھر۔ مٹی اور درخت کتنی ہی ترقی کریں حقیقتِ انسان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور دیکھنے سننے کی قوتوں اور دوسرے حواس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سب مخلوق ہیں۔ پس ایک مخلوق انسان کس طرح اپنی خالقِ پاک ذات کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اِس مقام میں نہ عقل کو راہ نہ بیان کو پہنچ۔ نہ اشارہ کو مجال دیا ہے۔ ذرہ خاک کو جہانِ پاک سے کیا کام۔ عقلِ محدود کو عالمِ نامحدود سے کیا رشتہ۔ عقول اُس کے سمجھنے سے عاجز اور نفوس اُس کے بیان سے قاصر ہیں (لَا تَدْرِيكَ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)

یہی انکس اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کو ادراک محسوس کرتا ہے اور وہ لطیف و خیر ہے ﴿ذَرْنِ الْاِنْسَانَ﴾
 لہذا اس مقام میں ہر ذکر و بیان قاصر ہر تعریف و توصیف غیر لائق ہر تصور ساقط اور ہر تمثیل بطل ہے۔
 مگر اُس جوہر الجواہر حقیقت الحقائق اور سر الاسرار کی تجلیات و اشراقات اور اُس کا جلوہ و ظہور عالم وجود میں
 ہے۔ اُس اشراق کے چمکنے کی جگہ اور اُس تجلی کا جلوہ گاہ اور اُس ظہور کے مظاہر مطالع مقدسہ۔ حقائق کلیہ و
 کیونیات رحمانیہ ہیں جو ذات مقدس الہی کے حقیقی آئینے ہیں۔ خدا کے تمام کمالات و فیوضات و تجلیات
 ان مظاہر مقدسہ کی حقیقت سے ظاہر و باہر ہوتے ہیں۔ آفتاب کی مانند جو پاک و صاف آئینوں میں تمام کمالات
 و فیوضات کے ساتھ چمکتا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ آئینے آفتاب کے مظاہر اور نیز اشراق کے چمکنے کے مقام ہیں تو
 اس سے یہ مراد نہیں کہ آفتاب تقدیس کی بسندیوں سے اتر کر آئینہ میں مجسم ہوا ہے یا یہ کہ وہ حقیقت نامحدود
 اس مکان مشہود میں محدود ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ عن ذلک۔ یہ اعتقاد فرقہ غبستہ کا ہے۔ یعنی اُن لوگوں کا
 جو خدا کو مجسم مانتے ہیں۔

ہر تعریف و توصیف و تمجید کا مرجع مظاہر مقدسہ (انبیاء) ہیں۔ یعنی جو اوصاف و نفوس و اسماء
 و صفات ہم بیان کرتے ہیں وہ سب کے سب مظاہر الہیہ (انبیاء) کی طرف پھرتے ہیں۔ کیونکہ ذات الوہیت
 کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا کہ اُس کے بارے میں کچھ بتلائے یا بیان کرے یا اُس کی حمد و ثناء کو زبان پر لائے
 پس انسان اسماء و صفات و کمالات کے بارے میں جو کچھ جانتا اور سمجھتا ہے اُس کا مرجع یہی مظاہر مقدسہ
 ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ الاستبیل مقطوع والطلب مردود۔ اس کا راستہ بسند اور اُس کی
 طلب مردود ہے)

تو بھی ہم حقیقت الوہیت کے لئے اسماء و صفات بیان کرتے ہیں۔ اور بصورت و قدرت و حیات
 و علم سے اُس کی ستائش کرتے ہیں۔ ان اسماء و صفات سے ہماری مراد کمالات حق کو ثابت کرنا نہیں بلکہ ہمارا
 مقصد اُس کی شان میں نقائص کی نفی کرنا ہے۔ جب عالم امکان میں ہم نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہالت
 نقص ہے اور علم کمال ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات پاک الہی علیم ہے۔ بحر نقص ہے اور قدرت کمال ہے۔
 پس ہم کہتے ہیں کہ خدا کی مقدس ذات قادر ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اس کے علم و سمع و بصیرت و قدرت و حیات
 کو ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمارے ادراک سے بالا ہے۔ اسماء و صفات ذات الہی عین ذات ہیں اور
 ذات ادراکات سے منزہ ہے۔ اگر عین ذات نہ ہوں تو بہت سے قدما کو ماننا پڑتا ہے اور ذات و صفات کے
 درمیان فرق ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ قدیم لازم ہے۔ اس لئے قدما کا سلسلہ نامتناہی ہو جاتا ہے۔ یہ صریح غلطی ہے
 پس ان سب اوصاف و اسماء و محامد و نفوس کے مرجع مظہر ظہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم سوچتے اور خیال

کرتے ہیں وہ بالکل وہم ہے۔ کیونکہ اُس غیبِ منبع کی طرف کوئی راہ نہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے **كَلَّمَا مَيَّزْنَاهُمْ بِآذَانِهِمْ فِي آذَانٍ مَعًا بَيْنَكُمْ فَهُمْ مَخْلُوعٌ مِثْلَكُمْ وَمَا يُدْرِكُ إِلَيْكُمْ** یعنی جو کچھ تم نے اپنے باطن کی گہرائیوں میں اپنے اواہام سے اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے وہ تمہارے جیسا مخلوق ہے۔ اور تمہاری ہی طرف پھرتا اور لوٹتا ہے۔

یہ واضح ہے کہ اگر ہم حقیقتِ الوہیت کا تصور کریں تو تصورِ محاط اور ہم اُس کے محیط ہیں۔ محیطِ البتہ محاط سے بڑا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ اگر مظاہرِ مقدسہ کے علاوہ ہم کسی ایک حقیقتِ الوہیت کا تصور کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارا وہم ہی وہم ہے۔ کیونکہ حقیقتِ الوہیت کے لئے کوئی راستہ ایسا نہیں جو ہمارے لئے مقطوع نہ ہو۔ جو کچھ تصور میں آتا ہے وہ وہم ہے۔

پس ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کے لوگ اپنے خیال و تصور کے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور سمجھتے نہیں۔ اپنے وہم کو ادراکات و اشارات سے پاک و منزہ حقیقتِ خیال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل توحید اور دوسرے لوگوں کو بُت پرست کہتے ہیں۔ حالانکہ بُت کا تو وجود جمادی ہوتا بھی ہے۔ مگر خیال و تصور بالکل وہم ہی وہم ہوتے ہیں۔ ان کا تو وجود جمادی بھی نہیں ہوتا۔ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبَصَارِ** (پس اے اہل بصیرت اس سے عبرت پکڑو)

معلوم ہونا چاہئے کہ صفاتِ کمالیہ و جلوة فیوضاتِ الہیہ و انوارِ وحی سب مظاہرِ مقدسہ میں ظاہر و باہر تھے۔ مگر کلمۃ اللہ کبریٰ حضرت مسیح و اسمِ عظیمِ جمالِ مبارک (حضرت بہار اللہ) کا ظہور و بروز تصور سے بالا ہے۔ کیونکہ اپنے سے پہلے سب انبیاء کے کمالات رکھتے ہوئے آپ اُن سے بڑھ کر ایسے کمالات کے مالک بھی تھے کہ وہ انبیاء آپ کے تابع تھے۔ مثلاً بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پر وحی آرتی تھی اور حضرت مسیح بھی مظہر وحی تھے۔ مگر کلمۃ اللہ کی وحی کہاں اور ایلیا و اشعیا و ارمیا کا الہام کہاں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ روشنی مادۂ اثیر کی موجوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان موجوں سے بصارت کی رگیں متاثر ہوتی ہیں اور نظر حاصل ہوتی ہے۔ اب چراغ کے لئے بھی مادۂ اثیر کی موجیں ہیں۔ اور آفتاب کے لئے بھی وہی مادۂ اثیر کی موجیں ہیں۔ مگر کہاں انوارِ آفتاب اور کہاں نورِ ستارہ و چراغ۔ رُوحِ انسان کے لئے رتبہ جنین میں ایک حبلوہ و ظہور ہے۔ مراتبِ طفولیت و بلوغ و کمال میں بھی اشراق و بروز ہے۔ رُوحِ وہی روح ہے۔ مگر رتبہ جنین و بلوغ و بصر کی برکتوں سے محروم اور رتبہ بلوغ و کمال ان ہی برکتوں کے انتہائی ظہور و بروز و اشراق کے مقام ہیں۔ اسی طرح بیچ شروع میں پتا بنتا ہے۔ اور رُوحِ نبات کا جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ رتبہ ثمر میں بھی اسی رُوح کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی قوتِ نامیہ انتہائی کمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ مگر پتے کا درجہ کہاں اور پھل کا مقام کہاں۔

کیونکہ پھل سے ہزاروں پتے ظاہر ہوتے ہیں۔ حالانکہ سب ایک ہی رُوحِ نباتی سے نشوونما پاتے ہیں خوب سوچئے۔ حضرت مسیح کے فضائل و کمالات اور حضرت جلالِ مبارک کے اشراقات و تجلیات کہاں اور بنی اسرائیل مثل حزقیل، یسویں کے فضائل کہاں۔ اگرچہ سب مظاہرِ وحی تھے۔ مگر دونوں میں بڑا ہوتا فرق ہے۔ والسلام۔

(لح)

مظاہرِ مقدسہ کے تین مراتب

معلوم ہو کہ مظاہرِ مقدسہ کے لئے اگرچہ بے انتہا مقامات و کمالات ہیں لیکن عموماً تین مراتب بیان کئے جاتے ہیں۔ اول رُتبہٴ جسمانی۔ دوم رُتبہٴ انسانی یا نفسِ ناطقہ۔ سوم ظہورِ الہی و جلوہٴ ربانی۔ رُتبہٴ جسمانی حادث ہے۔ کیونکہ عناصر سے مل کر بنا ہے۔ ہر ترکیب کے لئے تحصیل لازمی ہے ممکن نہیں کہ ترکیب ہو اور تفریق نہ ہو۔

دوسرا مقام نفسِ ناطقہ ہے۔ یہ حقیقتِ انسانی ہے۔ یہ بھی حادث ہے۔ اور مظاہرِ مقدسہ اس رُتبہ میں تمام نوعِ انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ واضح ہو کہ رُوحِ انسانی اگرچہ اس کُرۃٴ ارض پر مدتِ مدید اور عرصہٴ لعبید سے ہے۔ مگر حادث ہے۔ ہاں آیتِ الہی ہے۔ اس لئے وجود پانے کے بعد باقی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رُوحِ انسانی کے لئے آغاز ہے۔ مگر انجام نہیں۔ ابد الابد تک باقی رہے گی۔ اسی طرح اس کُرۃٴ ارض کی دوسری انواع بھی حادث ہیں۔ کیونکہ یہ مُسلم ہے کہ ایک وقت کل کُرۃٴ ارض پر یہ انواع نہ تھیں۔ بلکہ یہ کُرۃٴ ارض بھی موجود نہ تھا۔ مگر عالمِ وجود ازل الازل سے ہے۔ کیونکہ یہ اس کُرۃٴ ارض تک ہی منحصر نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رُوحِ انسانی اگرچہ حادث ہے مگر اب باقی، ابدی و دائمی ہے کیونکہ انسان کے بالمقابل عالمِ اشیاء عالمِ نقص ہے اور عالمِ انسان اشیاء کے بالمقابل عالمِ کمال ہے۔ نقص جیبِ درجہٴ کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو بقا حاصل کرتے ہیں۔ بیش ہے۔ آپ مقصد کو سمجھ لیجئے۔ تیسرا مقام ظہورِ الہی و جلوہٴ ربانی ہے۔ کلمۃ اللہ ہے فیضِ ابدی اور رُوحِ القدس ہے۔ اس کا نِزول ہے نہ آخر۔ کیونکہ اولیت و آخریت عالمِ امکان کے لئے ہے۔ عالمِ حق کے لئے نہیں۔ خدا کے نزدیک اول عینِ آخر اور آخر عینِ اول ہے۔ مثلاً دن، ہفتے، مہینے، سال، کل اور آج کُرۃٴ ارض

میں ہے آفتاب میں ایسی کوئی چسپہ نہیں ہے۔ نہ گل ہے نہ آج۔ نہ ہمینہ ہے نہ سال۔ وہاں سب مساوی ہے۔ اسی طرح کلمۃ اللہ ان سبشیوں سے منزہ اور عالم امکان کی حدود و قیود و قوانین سے مقدس ہے۔ حقیقتِ نبوت یعنی کلمۃ اللہ و ظہریت کاملہ کے لئے نہ بدایت ہی ہے نہ نہایت۔ اس کا اشراق البتہ آفتاب کی طرح متفاوت ہے۔ مثلاً برجِ مسیح سے اس کا طلوع نہایت چکدار اور روشن تھا اور یہ باقی و دائمی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ملکِ جہانگیر آئے۔ کس قدر وزیر و امیر با تدبیر پیدا ہوئے بسبب محو و نابود ہو گئے۔ مگر انیم مسیح ویسے ہی چل رہی ہیں۔ اس کے انوار ابھی چمک رہے ہیں۔ اس کی آواز ابھی بلند ہے۔ اس کا پھر یہاں لہر رہا ہے۔ اس کی انوج مشغول جنگ ہیں۔ اس کا ہاقت اپنی سپاری نثار سے بٹا رہا ہے۔ اس کا ابر کھڑا رہا ہے۔ اس کی بجلی شعاع انگیز ہے۔ اس کی بجلی واضح و روشن ہے۔ اس کا جلوہ روشن و منور ہے۔ یہی ان نفوس کی شان ہے جو آپ کے زیر سایہ منور و مستضیٰ ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ مظاہر مقدسہ تین مقام رکھتے ہیں۔ مقام بشریہ۔ مقام نفسِ ناطقہ۔ مقام ظہور ربانی و جلوة رحمانی۔

مقامِ جسدی فنا ہو جاتا ہے۔ مقامِ نفسِ ناطقہ کا اول ہے مگر آخر نہیں۔ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ مگر حقیقتِ مقدسہ کا جسے مسیح فرماتے ہیں ”باب بیٹے میں ہے“ نہ شروع ہی ہے نہ آخر ہی۔ اس کے لئے جب شروع کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مقامِ اظہار ہے۔ تشبیہاً خاموشی کو نیند سے تعبیر کیا ہے مثلاً ایک شخص سوتا تھا جب بولنے لگا تو گویا وہ جاگ اٹھا۔ شخص وہی ہے خواہ سوتا ہو یا جاگتا۔ اس کے مقام و بلند ی و بزرگی و حقیقت و فطرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ حالتِ خاموشی کو نیند سے تشبیہ دی ہے اور مقامِ ظہور کو بیداری سے تعبیر کیا ہے۔ انسان نیند و بیداری کی حالت میں وہی انسان رہتا ہے۔ نیند ایک حالت ہے۔ اور بیداری حالتِ دیگر۔ سکوت کو نیند کہا ہے اور ظہور و ہدایت کو بیداری سے تعبیر کیا ہے۔ انجیل میں فرمایا ہے ”سب سے پہلے کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا“ پس واضح و ظاہر ہو گیا کہ حضرت مسیح بہتر پانے اور روح القدس کے بصورتِ کبوتر نازل ہونے کے بعد ہی مقامِ سچی اور اس کے کمالات تک نہ پہنچے تھے بلکہ کلمۃ اللہ لم یزل تقدیس کی بلند یوں پر رہا اور رہے گا۔

(لط)

مظاہر ظہور کے جسمانی و روحانی مراتب

پہلے ذکر ہوا کہ مظاہر ظہور کے تین مقام ہیں۔ اول حقیقتِ جسمانیہ جو اس جسد سے تعلق رکھتی ہے

دوسرا حقیقت شاخصہ عینی نفس نامطلقہ۔ تیسرا ظہور ربانی۔ یہ تیسرا درجہ کمالات الہیہ ہے جو وجود کی زندگی۔ لوگوں کی تربیت و ہدایت اور دنیا کی نورانیت کا سبب ہے۔ مقام جسد مقام بشری ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عناصر کی ترکیب سے بنا ہے۔ اور جو کچھ عناصر کی ترکیب سے بنتا ہے وہ تحلیل ہو کر متفرق ہو جاتا ہے۔ مظاہر الہیہ کی حقیقت شاخصہ ایک مقدس حقیقت ہے۔ اس کے مقدس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ از روئے ذات و از روئے صفات یہ تمام دوسری اشیا سے ممتاز ہے۔ اس کی مثل آفتاب کی طرح ہے جو خود اپنی استعداد سے روشنی پیدا کرتا ہے۔ چاند سے اُسے کوئی مناسبت و مقابلہ نہیں۔ جیسے اُن اجزاء کا جن سے چاند بنا ہے اور اُن اجزاء کا جن سے سورج بنا ہے کوئی مقابلہ نہیں۔ سورج کے اجزاء اور اُن کی ترتیب اس بات کی مقتضی ہیں کہ شعاعیں پیدا ہوں۔ مگر وہ اجزاء جن سے چاند بنا ہے شعاعیں پیدا کرنے کے مقتضی نہیں بلکہ شعاعیں اقتباس کرنے کے مقتضی ہیں۔ پس کُل دوسرے نفوس چاند کی طرح ہیں جو سورج سے روشنی اقتباس کرتا ہے۔ مگر یہ حقیقت مقدسہ بذات خود روشن ہے۔ اس نفس کا تیسرا مقام فیض الہی و جمال قدیم کا جلوہ اور زندہ خدا کے انوار کی چمک ہے۔ مظاہر مقدسہ کی حقیقت شاخصہ فیض الہی و جلوہ ربانی سے جدا نہیں۔ لہذا مظاہر مقدسہ کے صعود سے یہ مراد ہے کہ اُنھوں نے اس قالب غصری کو چھوڑ دیا۔ مثلاً یہ چراغ جو اس طاق میں جل رہا ہے طاق کے ٹوٹ جانے سے اس طاق سے منقطع ہو سکتا ہے مگر فیض سراج منقطع نہیں ہو سکتا۔ مختصراً مظاہر مقدسہ میں فیض قدیم سراج کی مانند ہے۔ اور حقیقت شاخصہ زجاج کے مشابہ اور جسم انسان طاق کی مانند ہے۔ طاق پڑا ٹوٹ جائے مگر جلتا ہی رہتا ہے۔ مظاہر الہیہ جدا گانہ متغیر آیتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک کی ایک خاص شخصیت ہے۔ مگر ان سب آیتوں میں ایک ہی سورج تجلی ہے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ حقیقت مسیحیہ اور ہے حقیقت مہویہ اور۔ اُلحق حقیقت مقدسہ شروع ہی سے اسرار وجود کی واقف اور کچن ہی سے بزرگوار کی کے آثار اُس سے ظاہر و باہر ہوتے ہیں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان فیوضات و کمالات کے ہوتے ہوئے ان میں استشعار نہ ہو۔

مظاہر مقدسہ کے تین مقامات کا ذکر ہم کر چکے ہیں یعنی مقام جسد و مقام حقیقت شاخصہ و مقام منظریت کاملہ۔ یہ تینوں مقام سورج اور حرارت اور روشنی کی مانند ہیں۔ دوسرے نفوس بھی مقام جسد و مقام نفس نامطلقہ عینی رُوح و عقل رکھتے ہیں۔ پس جہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ :-
 ”میں سو رہا تھا۔ اِن ائم الہی مجھ سے ہو کر گذریں اور مجھے بیدار کیا۔“
 حضرت مسیح کے اس بیان کی مانند ہے کہ جسد محزون ہے مگر رُوح خوش ہے! یا یہ کہ سخت مشقت میں

یاد یہ کہ راحت میں ہوں یا زحمت میں ہوں، یہ سب جسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حقیقتِ شاخصہ اور اس مظہرِ حقیقتِ رحمانیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ مثلاً ملاحظہ فرمائیں جسد انسان میں ہزار ہا انقلابات ہوتے ہیں مگر روح پر کبھی اثر نہیں ہوتا۔ جسد انسان کے بعض اعضاء بالکل بے کار ہو جائیں تو ہو جائیں مگر جو ہر عقل باقی دبر قرار رہتا ہے۔ لباس پر لکھو کھا آفتیں آئیں لیکن لباس کے لئے کچھ خطرہ نہیں۔ یہ جو جمالِ مبارک بیان فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور نسیمِ الہی مجھ پر سے ہو کر گزری اور میں بیدار ہوا، اس کا تعلق جسد سے ہے۔ عالم حق میں ماضی، حال و مستقبل نہیں۔ ماضی مضارع و حال سب ایک ہیں۔ مثلاً مسیح فرماتے ہیں: ”ابتدا میں کلام تھا“ اس کا مطلب یہ کہ تھا، اور ہے اور رہے گا۔ کیونکہ عالم حق میں وقت نہیں ہے۔ وقت کا تعلق صرف خلق سے ہے۔ خدا سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ مثلاً نماز میں کہا جاتا ہے: ”ترے نام کی تقدیس ہو“ اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا نام مقدس تھا، ہے، اور رہے گا، صبح و ظہر و عصر زمین سے تعلق رکھتے ہیں، آفتاب میں صبح و ظہر و عصر و شام کچھ بھی نہیں ہے۔

(۴۵) مظاہرِ ظہور کی کیفیتِ علمی

سوال

مظاہرِ ظہور کے قویٰ میں سے قوتِ علم کس حد تک محدود ہے ؟

جواب

علم دو قسم کا ہے۔ علم وجودی اور علم صوری۔ یا یوں کہئے علم حقیقی اور علم تصویری۔ شیاء کا علم لوگوں کو عموماً یا تو تصور سے حاصل ہوتا ہے یا مشاہدہ سے یعنی یا تو قوتِ عقل کے ذریعے شئی کا تصور کرتے ہیں یا شے کے مشاہدے سے قلب کے آئینے پر ایک صورت حاصل ہوتی ہے۔ اس علم کا دائرہ بہت محدود ہے۔ کیونکہ کتاب و تفصیل اس کی شرط ہے۔ دوسری قسم کا علم وجودی و حقیقی ہے۔ یہ علم اس دانائی اور وقوف کی مانند ہے جو انسان خود اپنے نفس کا رکھتا ہے۔ مثلاً عقل انسان و روح انسان جسم کے تمام حالات و اطوار و اعضاء و اجزائے عنصری سے واقف اور تمام حواسِ جسمانی سے مطلع ہے۔ اسی طرح یہ اپنے تمام قویٰ و حسیات و احوالِ روحانی سے بھی باخبر ہے۔ یا علم وجودی ہے جسے انسان

پاتا ہے۔ احساس کرتا اور سمجھتا ہے۔ کیونکہ روح جسم پر محیط ہے اور حواس و قویٰ سے مطلع ہے۔ یہ علم سعی و مطالعہ کا نتیجہ نہیں۔ یہ ایک موجود چیز ہے اور خدا کی خالص برکت ہے۔ مظاہرِ کلیۃ الہیہ کے حقائق مقدسہ کائنات کی ذات و صفات پر محیط اور حقائق موجودات پر فائق اور اُن کے کاشف ہیں۔ وہ تمام اشیاء کا صحیح اور پورا پورا علم رکھتے ہیں۔ اس لئے اُن کا علم، علم الہی ہے۔ اکتسابی نہیں۔ یعنی فیض ربانی و انکشافِ رحمانی ہے۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ مثال حضرت اسی مطلب کے سمجھنے کے لئے ہے۔ زمین پر انسان اشرف موجودات ہے۔ انسان عالمِ حیوان اور نبات و جمادات کو سمجھتا ہے یعنی یہ مراتب اس میں اس حد تک مندرج ہیں کہ وہ ان مقامات و مراتب کا مالک ہے۔ ان مقامات کا مالک ہونے کے سبب وہ ان کے اسرار اور اُن کے وجود کے بھیدوں سے واقف ہے۔ یہ مثل ہے برہنہ نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مظاہرِ کلیۃ الہیہ اسرارِ کائنات کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی شرائع قائم کرتے ہیں جو انسانی عالم کے حال کے موافق و مطابق ہوتی ہیں۔ کیونکہ دین یا شریعت اُن روابطِ ضروریہ کا نام ہے جو حقائق کائنات سے حاصل ہوتے ہیں۔ مظہرِ ظہور یعنی شارعِ مقدس اگر حقائق کائنات سے مطلع نہ ہو تو ان روابطِ ضروریہ کو جو حقائق ممکنات سے منبث ہوتے ہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اور نہ ہی ایسا دین وضع کر سکتا ہے جو مطابق واقعہ یا موافق حال ہو۔ انبیاء نے الہی یا مظاہرِ کلیۃ حاذق اطباء کی مانند ہیں۔ عالم امکان مانند جسم انسان ہے۔ اور دین الہی دوا و علاج۔ پس طبیب کے لئے مریض کے تمام اعضا و اجزاء و احوال سے آگاہی لازم ہے۔ تا کہ ایسی دوائی ترتیب دے جو بیماری کے زہر کی دافع ہو۔ فی الحقیقت حکیم خود امراضِ مریض سے ہی دوا تجویز کرتا ہے۔ یعنی پہلے مریض کی تشخیص کرتا ہے۔ پھر بیماری کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اگر تشخیصِ مریض نہ ہو تو دوا کیسے تجویز ہو سکتی ہے۔ پس طبیب کے لئے لازم ہے کہ وہ مریض کی طبیعت اور اُس کے اعضا و اجزاء و احوال سے پوری پوری واقفیت رکھتا ہو اور سب امراض سے واقف اور کُل دواؤں سے مطلع ہو تاکہ وہ موافق دوا تجویز کر سکے۔ پس دین وہ روابطِ ضروریہ ہیں جو کائنات سے منبث ہوتے ہیں۔ مظاہرِ کلیۃ الہیہ چونکہ اسرارِ کائنات سے مطلع ہوئے ہیں اِس لئے روابطِ ضروریہ سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اِسی کا نام شریعت اللہ یا دین اللہ رکھتے ہیں۔

ادوارِ کلیہ

سوال :- کہا جاتا ہے کہ عالم وجود میں ادوارِ کلیہ (عالمگیر دور) واقع ہوتے ہیں۔ اِس سند کی حقیقت بیان فرمیں
جواب :- ان اجزاء نورانیہ کے لئے اِس فضائی نامتناہی میں ہر ایک کے لئے ایک دورِ زمانی ہے۔

کر مختلف زمانوں میں ہر ایک اپنے فلک کے اندر دورہ کرتا ہے اور ایک چکر ختم ہونے پر دوبارہ نیا دورہ شروع کرتا ہے۔ مثلاً کُزّہ ارض ہر ۳۶۵ دن پانچ گھنٹے ۴۸ منٹ اور کچھ کسور میں اپنا دورہ ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیا دورہ شروع کرتا ہے۔ یحییٰ وہی دورہ اول دوبارہ تجدید ہوتا ہے۔ اسی طرح کل عالم وجود آفاق و انفس میں بڑے بڑے واقعات اور عظیم احوال و امور کے دورے ہیں۔ جب ایک دورہ ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا دورہ شروع ہوتا ہے۔ وہ پہلا دورہ اس دورہ میں بڑے بڑے حوادث کے واقع ہونے کے سبب بالکل فراموش ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اثر اور اس کی کچھ خبر مطلقاً نہیں رہتی۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں کہ میں ہزار سال پہلے کے واقعات کی ہمیں بالکل خبر نہیں۔ حالانکہ ہم دلائل سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کُزّہ ارض بہت قدیم ہے۔ سو ہزار یا دو ہزار یا ایک ملیون اور دو ملیون سال نہیں بلکہ بہت ہی قدیم ہے۔ اور پرانے زمانوں کے آثار و اخبار بالکل مفقود ہیں۔ اسی طرح ایک منظر ظہور الہی کے لئے ایک دور زمانی ہے جس میں اس کے حکماء اور اس کا دین جاری رہتا ہے۔ جب اس کا دور انتہا کو پہنچتا ہے تو ایک نئے منظر ظہور کا دور شروع ہوتا ہے اسی طرح ادوار آتے جاتے اور تجدّد پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عالم وجود کا ایک دورہ کُلّیہ ختم ہوتا ہے اور نئے بڑے اور عظیم الشان حوادث و واقعات واقع ہوتے ہیں کہ پہلے دورہ کا اثر یا اس کی کوئی خبر بالکل نہیں رہتی۔ پس عالم وجود میں ایک بڑا نیا دورہ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ عالم وجود کی کوئی ابتدا نہیں۔ ہم اس سلسلہ پر پہلے دلیل و برہان دے چکے ہیں۔ دُہرانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ عالم وجود کے دور کُلّی سے مراد ایک مدتِ مدیدہ بے حد و بے شمار قریں اور زمانے میں اور اس دورہ کے دوران میں مظاہر ظہورِ ساحتِ شہود میں جلوہ نما ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بڑا ظہور کُلّی آفاق کو اپنا مرکز اشتراق فرماتا ہے اور اس عالمگیر ظہور کے سبب عالم لوح کو پہنچتا ہے۔ اس کے دورہ کی مدت بہت لمبی ہے۔ اس کے زیر سایہ مظاہر مبعوث ہوتے ہیں اور بحسب اقتضای زمانہ بعض احکام کو جو جسمانیات و معاملات کے متعلق ہیں بدل دیتے ہیں۔ ہم اس دور میں جس کی ابتداء آدم سے ہوئی اور جس کا ظہور کُلّی جلالِ مبارک ہیں۔

(مب)

نفوذ و تاثیر مظاہر الہیہ

سوال :- اعراض حقیقت یعنی مظاہر ظہور الہی کے قویٰ اور کمالات کس درجہ تک ہیں اور ان کا نفوذ کس حد تک ہے ؟

جواب

عالم وجودی کائنات جہانِ کبریا کو ملاحظہ فرمائیں۔ دائرہ شمسیہ (سولہ سو کسٹم) اندھیر اور تاریک ہے۔ اس دائرہ میں آفتاب مرکز انوار ہے۔ باقی سب سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس کے فیوضات سے چمکتے ہیں۔ دائرہ شمسیہ میں آفتاب زندگی اور نورانیت کا سبب اور تمام کائنات کی نشو و نما کا باعث ہے۔ اگر آفتاب کا فیض نہ ہوتا تو اس دائرہ میں موجودات کی ایک چیز بھی نہ ہوتی۔ بلکہ کل تاریک و منتشر ہو جاتیں۔ پس واضح و ظاہر ہوا کہ دائرہ شمسیہ میں آفتاب مرکز انوار اور سبب حیات کائنات ہے۔ اسی طرح مظاہر مقدسہ الہیہ مرکز انوار حقیقت و منبع اسرار و فیوضات محبت ہیں۔ عوالم قلوب و افکار پر بتلی فرماتے ہیں اور عالم ارواح پر فیض قدیم مبذول فرماتے ہیں۔ حیات روحانی بجھتے ہیں۔ حقائق و معانی کے انوار سے درخشاں ہوتے ہیں۔ عالم افکار کی شعنی اسی مرکز انوار و مطلع اسرار سے ہے۔ اگر ان نفوس مقدسہ کا فیض بتلی و تربیت نہ ہوتا تو نفوس و افکار کی دنیا تاریک و تاریک ہوتی۔ اگر ان مطلع اسرار کی صحیح تعلیمات نہ ہوتیں تو عالم انسانی، اخلاق و اطوار حیوانی کا جو لانگھا ہوتا۔ سب کا وجود مجازی ہوتا۔ حیات حقیقی مفقود ہوتی۔ اسی لئے انیل میں فرمایا ہے۔ "ابتداء میں کلام تھا یعنی سب کی زندگی کا یہی سبب تھا۔"

اب کائنات زمینی میں آفتاب کے نفوذ کو ملاحظہ فرمائیں۔ آفتاب کی دوری و نزدیکی سے اس کے طلوع و غروب سے کائنات میں کیا کیا متاع و آثار و واضح و آشکار ہوتے ہیں کبھی سردی کبھی گرمی۔ جب خط استوا سے گزرتا ہے تو بہار جاں بخش جلوہ نما ہوتی ہے۔ اور جب سمتِ راس میں پہنچتا ہے تو میوہ جات درجہ کمال کو پہنچتے ہیں۔ اناج اور نبات اپنی اپنی پیداوار دیتے ہیں۔ سب کائنات زمینی نشو و نما کے آخری درجہ پر پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح مظہر مقدس ربانی جو عالم آفرینش کا آفتاب ہے، جب عالم ارواح و افکار و قلوب پر بتلی فرماتا ہے تو بہار روحانی ہوتی ہے اور نئی زندگی جلوہ نما ہوتی ہے نئی بہار نور و دل پراتی ہے اور ایک نہایت ہی عجیب و محبت و عنایت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمایا کہ ہر مظہر الہی کے ظہور کے وقت عالم عقول و ارواح و افکار کو ایک عجیب ترقی حاصل ہوتی ہے خصوصاً اس عصر الہی میں ملاحظہ فرمائیں کہ عالم عقول و ارواح میں کس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ ابتداء عنقریب ہی دیکھنے میں آئے گا کہ یہ فیوضات جدیدہ اور یہ تسلیم الہیہ اس تاریک جہان کو نورانی اور ان اقالیم نعلین کو بہشت بریں بنائیں گی۔ اگر ہر مظہر مقدس کے آثار و فیوضات کا بیان کریں تو یہ بہت طویل ہو جائے گا۔ آپ خود غور و فکر کریں۔ اس مطلب کی حقیقت کو پالیں گے۔

(حج)

انبیاء دو قسم کے ہیں

سوال

انبیاء کی کتنی قسمیں ہیں؟

جواب

انبیاء دو قسم کے ہیں۔ ایک بالاستقلال و متبوع۔ دوسرے غیر مستقل و تابع۔ انبیائے مستقلہ صاحب شریعت اور دورِ جدید کے موسس ہوتے ہیں۔ ان کے ظہور سے دنیا ایک نیا چولہ بدلتی ہے۔ اور ایک نئے دین کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔ یہ انبیاء حقیقتاً اکوہیت سے بلا واسطہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کی نورانیت نورانیت ذاتی ہوتی ہے عیسینہ آفتاب کی مانند جو خود اپنی ہی ذات سے روشن ہے۔ اس کی روشنی اس کا ایک کُروم ذاتی ہے۔ کسی دوسرے سیارے یا ستارے سے حاصل کی ہوئی نہیں۔ یہ مطالعِ صبحِ اعدیت فیض کے سرچشمے اور ذاتِ حقیقت کے آئینے ہیں۔

دوسری قسم کے بنی تابع و مروج ہیں۔ کیونکہ فرع ہیں مستقل نہیں۔ یہ بنی انبیائے مستقلہ سے فیض پاتے ہیں۔ اور نبوتِ کلیہ سے نورِ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ چاند کی مانند جو بذاتِ خود روشن و ساطع نہیں بلکہ آفتاب سے روشنی پاتا ہے۔ مظاہرِ نبوتِ کلیہ جو بالاستقلال اس دنیا میں ظاہر ہوئے، ان میں حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت مسیحؑ، حضرت محمدؐ، حضرت علیؑ اور حضرت جمالِ مبارک ہیں۔ دوسری قسم کے جو تابع و مروج ہیں ان میں سے حضرت سلیمانؑ، داؤدؑ، ایشیاؑ، ارمیاؑ، حزقیالؑ ہیں۔

انبیائے مستقلہ موسس تھے۔ یعنی انھوں نے ایک نئی شریعت کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو ایک نئی خلق بنایا۔ اخلاقِ عموم کو بدل دیا۔ اور ایک نئے طریقے اور نئی روش کو جاری کیا۔ ایک نیا زمانہ شروع ہوا۔ اور ایک نئے دین نے شکل پکڑی۔ ان کا ظہور موسمِ بہار کی طرح ہے کہ سب کائنات زمین ایک نئی خلعت پہنتی اور ایک نئی زندگی پاتی ہے۔

دوسرے قسم کے بنی جو تابع ہیں شریعت اللہ کو جاری کرتے ہیں دین اللہ کو پھیلاتے اور کلمۃ اللہ کو بلند کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ کرنے کا جستہار نہیں رکھتے بلکہ انبیاءِ مستقلہ سے ہی حاصل کرتے اور ماہتاب کی مانند دوسروں پر نورانی پرتو ڈالتے ہیں۔

سوال

بڑھا اور کونفیوش کس نتم کے ابنسیا تھے؟

جواب

بودھ نے ایک نیا دین تائیس کیا تھا اور کونفیوش نے اخلاق و سلوک قدیم کی تجدید فرمائی تھی۔ مگر ان کے اصول بالکل درمیان سے اٹھ گئے۔ اور بڑھا اور کونفیوش کی امتیں اس معتقدات و عبادات پر بالکل باقی و برقرار نہیں رہیں۔ بڑھا دین کا موسس اور ایک نہایت ہی نفیس وجود تھا۔ آپ نے وحدانیت الہی کی بنیاد ڈالی تھی۔ مگر بعد میں آہستہ آہستہ اصلی اصول درمیان سے اٹھ گئے۔ اور جہلانہ عادات و رسوم شروع ہو گئیں۔ حتیٰ کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ مثلاً ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مسیح نے بار بار فرمایا اور سخت تاکید سے فرمایا کہ تو رات کے دس احکام کی متابعت کرنا۔ ان دس احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تو کسی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت کی پرستش مت کر۔ اس وقت بعض سیجیوں کے گرجوں میں بکثرت بت اور تصاویر پائی جاتی ہیں۔ پس واضح و معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان خدا کا دین اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ بلکہ بتدریج تبدیل و تغیر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بالکل محو و نابود ہو جاتا ہے۔ اس لئے نیا ظہور ظاہر ہوتا ہے اور نئے قوانین قائم کئے جاتے ہیں۔ اگر تغیر و تبدل نہ ہو تو تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ درخت استدار میں سرسبز و پُرسشگوف و پُرنثر تھا۔ پھر کٹہنہ اور پُرانا، بالکل بے اثر بلکہ خشک و بوسیدہ ہو گیا۔ اس لئے باغبان حقیقت پھر اُسی صنف کا ایک نہال بیہال لگاتا ہے۔ جو روز بروز نشو و نما پا کر باغ الہی میں اپنے سایہ کو پھیلاتا ہے اور قابلِ تفریح و تہلک دینے لگتا ہے۔ یہی حال ادیان کا ہے۔ وقت کے گزرنے کے سبب ان کے اصلی اصول بدل جاتے ہیں اور دین خدا کی حقیقت بالکل اٹھ جاتی ہے۔ روح نہیں رہتی۔ بلکہ بدعتیں داخل ہو جاتی ہیں اور جسم بے جان رہ جاتا ہے۔ اسی لئے تجدید کیا جاتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ بودھ اور کونفیوش کے پیرو اب بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وحدانیت الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ قدیم یونانیوں کی طرح موہوم خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ وحدانیت الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ قدیم یونانیوں کی طرح موہوم خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے اصول قدیم ایسے نہ تھے۔ ان کے اصول اور ان کی روش اور تھی۔ ملاحظہ فرمائیں حضرت مسیح کے اصول دین کس قدر فراموش کر دیئے گئے۔ ہیں۔ اور کسی کیسی بدعتیں درمیان میں آگئی ہیں۔ مثلاً حضرت مسیح نے تعدی و انتقام سے منع کیا ہے بلکہ

شرارت اور حضرت کے بدلے نیکی اور مہربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ خود مسیحیوں کے درمیان کس قدر خونریز جنگیں واقع ہوتی ہیں۔ کیسے کیسے ظلم کس قدر جنائیں اور کیسی درندگی و خونخواری ان میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ زمانہ سابق میں بہت سی لڑائیاں پوپ کے فتوے سے واقع ہوئیں۔ پس معلوم و واضح ہو گیا کہ دینِ موروِ ایم کے سبب بالکل تغیر و تبدیل ہو جاتا ہے اس لئے تجدید ہوتا ہے۔

(مد)

خدا کا عتاب انبیاء پر اور اُس کے معنی

سوال

کتاب مقدس میں بعض خطا بہی زجر یہ عتاب کے طور پر انبیاء کو کئے گئے ہیں۔ ان کا مخاطب کون ہے اور یہ عتاب کس پر واقع ہیں؟

جواب

ہر خطابِ الہی جو اندوئے عتاب سے اگرچہ اس کے مخاطب بظاہر انبیاء ہیں مگر بحقیقت امت ہے۔ اس کی حکمت محض شفقت ہے تاکہ امتِ افسردہ و دلگیر نہ ہو اور خطاب و عتاب ان پر گراں نہ گذرے۔ اسی لئے انبیاء کو خطاب کر کے کہے گئے ہیں۔ پس اگرچہ بظاہر نبی کی طرف خطاب ہوتا ہے لیکن باطن میں مخاطب امت ہوتی ہے۔ پیغمبر نہیں۔ علاوہ ازیں ایک خود مختار مقتدر بادشاہ اپنی اقلیم کے سب لوگوں کا نمائندہ ہے۔ یعنی اُس کا قول سب کا قول اور اُس کا عہد سب کا عہد ہوتا ہے۔ کیونکہ عموم کا ارادہ اور ان کی طرف اُس کے ارادہ اور اُس کی مرضی میں فانی ہوتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اپنی امت کی ہیئتِ عمومی کا نمائندہ ہے۔ لہذا اُس کی طرف عہد و خطابِ الہی کل امت کی طرف عہد و خطاب ہوتا ہے۔ خطاب زجری و عتاب غلبہ لوگوں پر گراں گذرتا ہے اور دلوں کے ٹوٹنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس لئے حکمت بالغہ کو یہی بھایا کہ وہ انبیاء کو ان کا مخاطب بنائے۔ یہ بات تورات سے صاف ظاہر ہے۔ بنی اسرائیل نے مخالفت کی اور حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ عمالِ یقین سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ قوی، زور آور اور بہادر ہیں۔ خدا نے اس کے لئے موسیٰ اور ہارون پر عتاب فرمایا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ نہایت اطاعت کی حالت میں تھے۔ گنہگار نہ تھے۔ کیونکہ ایک ایسا بزرگوار شخص جو فیضِ الہی و تبلیغِ شریعت کا واسطہ ہو لازماً امر اللہ کا مطیع ہوگا۔ یہ نفوسِ مبارکہ درخت کے پتوں کی طرح ہوا کے

جھوٹوں سے متحرک ہوتے ہیں۔ اپنے ارادہ سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ نفوس مبارکہ نجاتِ محبت اللہ سے منجذب ہوتے ہیں۔ اُن کا ارادہ بالکل منسلب ہوتا ہے۔ اُن کا قول خدا کا قول، اُن کا امر خدا کا امر اور اُن کی ہنسی خدا کی ہنسی ہے۔ اس چراغ کی طرح اس کی روشنی سراج سے ہے۔ یہ اگرچہ بظاہر زجاج سے چمکتی ہے مگر حقیقت سراج سے آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء الہی اور مظاہرِ ظہور کا حرکت و سکون وحی الہی سے ہوتا ہے۔ انسانی خواہشات کے مطابق نہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پیغمبر کیسے امین بن سکتا ہے۔ اور کس طرح خدا کا سفیر کہلا سکتا ہے۔ اور خدا کے ادا و نواہی کو کس طرح اس کے بندوں تک پہنچا سکتا ہے۔ پس کتب مقدسہ میں مظاہرِ ظہور کے حق میں جو کچھ بطور قصور لکھا ہے وہ اسی قسم کا ہے۔

الحمد للہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ نے بندگانِ الہی سے ملاقات کی۔ رضای خدا کے سوا کیا آپ نے کچھ اور بھی بویاں پائی؟ لاواللہ۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح رات دن سعی و کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا مطلب کلمۃ اللہ کو ملبس کرنا۔ لوگوں کی تربیت و صلاح کرنا، روحانی ترقیات کو پھیلانا، صلح عمومی کو جاری کرنا۔ دفع انسانی سے خیر خواہی کرنا۔ سب اقوام کے ساتھ ہر بانی سے پیش آنا۔ انسانوں کی بہتری کے لئے جان فدا کرنا۔ ذاتی منافع سے منہ موڑنا اور عالم انسانی کے فضائل کو پھیلانے کے لئے محنت کرنا ہی اس کے سوا اُن کا مقصد اور کچھ نہیں۔

برسرِ مطلب۔ تورات کی کتاب اشعیا کے باب ۴۴ کی آیت ۱۲ میں فرماتا ہے: ”اے یعقوب میری مَن! اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہی ہوں اور میں ہی اولاد اور میں ہی آخر بھی ہوں“ یہ معلوم ہی ہے کہ اس سے مراد یعقوب جو اسرائیل تھا نہیں بلکہ قوم بنی اسرائیل مقصود ہے۔ پھر کتاب اشعیا کے باب ۴۴ کی آیت اول میں فرماتا ہے: ”سو اب خداوند کہ جس نے اے یعقوب تجھے کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھے کو بنایا یوں کہتا ہے کہ مت ڈر کہ میں نے تجھے رہائی دی۔ میں نے تیرا نام لے کے تجھے بلایا۔ تو میرا ہے۔“ پھر تورات کی کتاب گنتی کے باب ۲۰ کی آیت ۲۳ میں فرماتا ہے اور خداوند نے کوہِ طور پر جو اودم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون کو کہا۔ ہارون! اپنے لوگوں میں جاٹے گا۔ کیونکہ وہ اس زمین میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دی ہے داخل نہ ہو گا۔ اس لئے کہ تم مریبہ کے پائے پر میرے حکم کو ٹال کر باغی ہوئے۔ اور اسی باب کی آیت ۱۳ میں فرماتا ہے ”یہ مریبہ کا پانی ہے جہاں بنی اسرائیل نے خدا سے جھگڑا کیا اور اس نے اُن کے درمیان اپنے تین مقدس کیا۔“

دیکھیے گناہ تو بنی اسرائیل نے کئے مگر بظاہر عتابِ موسیٰ اور ہارون پر ہوا۔ چنانچہ تورات کی کتاب استثناء کے باب ۳ کی آیت ۲۶ میں فرماتا ہے: ”خدا تھا رے سبب مجھ پر غضبناک ہوا۔ اور اُس نے میری دُستی بلکہ خداوند

نے مجھے کہا اتنا تیرے لئے کافی ہے۔ اس مقدمے میں مجھ سے اور کچھ مت کہہ۔
 اب یہ خطا و خطاب درحقیقت امت اسرائیل سے ہے۔ جو خدا کے حکم سے سرتابی کرنے سے ایک مدت
 مدید تک یرون کے اس طرف کے نق ووق صحرا میں یوشع علیہ السلام کے زمانے تک گرفتار رہے۔ اب یہ
 خطاب و عتاب اگرچہ بظاہر حضرت موسیٰ و ہارون سے ہے۔ مگر فی الحقیقت امت اسرائیل سے ہے

اسی طرح قرآن میں حضرت محمدؐ سے خطاب فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا
 تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ یعنی ہم نے تیرے لئے ایک فتح ظاہر فرمائی تاکہ ہم تیرے پہلے اور پچھلے
 گناہوں کو بخش دیں۔ یہ خطاب اگرچہ بظاہر حضرت محمدؐ کو تھا مگر فی الحقیقت تمام امت اس کی مخاطب تھی۔
 ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ محض حکمت بالغہ الہیہ کے سبب تھا تاکہ دل بے چین نہ ہو۔ فکر مند و شرمسار نہ ہوں۔ کتنی
 مرتبہ انبیائے الہی و مظاہر ظہور کئی مناجات میں اپنے قصوروں اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی
 تعلیم کے لئے ہے تاکہ خضوع و خشوع کا انھیں شوق و حرص ہو۔ اور گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرنا سکھیں
 و اَلَا وَهُوَ مُقَدِّسٌ نَفْسٌ ہر گناہ سے پاک اور ہر خطا سے منزہ ہیں مثلاً انجیل میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت
 مسیح کے پاس آیا اور کہا اے معلم نیکو کار حضرت مسیح نے جواب میں فرمایا کیوں مجھے نیکو کار کہتا ہے نیکو کار
 ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محاذ اللہ آنحضرتؐ گنہگار تھے۔ بلکہ شخص مخاطب کو خضوع
 و خشوع و خجالت و سراساری کی تعلیم دینی مقصود تھی۔ یہ مبارک نفوس نوز ہوتے ہیں، نوز و تاریکی ایک ہی جگہ
 نہیں رہ سکتے۔ زندگی ہوتے ہیں، زندگی و موت ایک ہی جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہدایت ہوتے ہیں، ہدایت
 اور گمراہی ایک ہی جگہ نہیں رہ سکتی۔ اطاعت کے جوہر ہوتے ہیں، اطاعت و بغاوت ایک جگہ مجتمع نہیں
 ہو سکتی۔ مختصر مقصود یہ ہے کہ جو خطاب کتب مقدسہ میں عتاب کے طور پر ہیں ان کے مخاطب اگرچہ بظاہر
 انبیاء عیسیٰ مظاہر الہی ہیں مگر حقیقتاً ان کی مخاطب امت ہوتی ہے۔ کتب مقدسہ کو خوب غور سے پڑھیں
 یہ مسئلہ آپ پر واضح و آشکار ہو جائے گا۔ والسلام

(مہ)

کتاب الاقدس کی آیت
 لیسط لعل الامر شریک فی العصمة الکبریٰ
 کا بیان

سوال

آیہ مبارکہ میں فرماتا ہے لَيْسَ بِمُطْلَعٍ أَلَمَهَا شَرُّكَ فِي الْعَصْمَةِ الْكَبْرَىٰ إِنَّكَ لَمُظْهِرٌ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي مَلَكُوتِ الْإِنشَاءِ فَدَخَصَ اللَّهُ هَذَا الْمَقَامَ لِنَفْسِهِ وَمَا قَدَّمَ (احد نصیباً من هذا الشأن المنيع) عصمتِ کبریٰ میں مطلع امر کا کوئی شریک نہیں۔ حقیقت وہ ملکوتِ انشاء میں جو چاہے کرے۔ کا مظہر ہوتا ہے۔ بیشک یہ مقام خدا نے اپنے نفس کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ اور اس شانِ منبع میں کسی کے لئے کچھ بھی حصہ مقدر نہیں۔

جواب

معلوم ہو کہ عصمت دو قسم کی ہے۔ عصمتِ ذاتی و عصمتِ صفاتی۔ عصمتِ ذاتی مظہرِ کلی کے لئے مخصوص ہے۔ کیونکہ عصمت اس کا لزوم ذاتی ہے اور لزوم ذاتی شئی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ روشنی آفتاب کا لزوم ذاتی ہے۔ آفتاب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ علم خدا کا لزوم ذاتی ہے۔ یہ خدا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قدرت خدا کا لزوم ذاتی ہے۔ یہ خدا سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ جدا ہو تو خدا ا خدا نہ ہو۔ اگر روشنی آفتاب سے جدا کر لی جائے تو آفتاب آفتاب نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر عصمتِ کبریٰ مظہرِ کلی سے جدا کر لی جائے تو وہ مظہرِ کلی نہیں رہتا اور کمالِ ذاتی کی اس میں کمی رہے گی۔

عصمتِ صفاتی شئی کا لزوم ذاتی نہیں بلکہ موصوبتِ عصمت کی ایک کرن ہے جو آفتاب حقیقت کو قلوب پر چمکتی ہے اور نفوس کو بہرہ و نصیب بخشی ہے، یہ نفوس اگرچہ عصمتِ ذاتی نہیں رکھتے مگر عصمتِ خدا کی حفاظت و حمایت کے تلے ہیں یعنی خدا انھیں خطا سے بچاتا ہے۔ مثلاً بہت سے نفوس مقدسہ عصمتِ کبریٰ کے مطلع نہ تھے لیکن خدا کی حفاظت و حمایت کے تلے خطا سے محفوظ و مصون تھے۔ کیونکہ خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض تھے۔ اگر خدا انھیں خطا سے نہ بچاتا تو ان کی خطا تمام مومنین کو خطا میں ڈال دیتی اور دینِ خدا کی بنیاد بالکل منہدم ہو جاتی اور یہ خدا کے لائق و سزاوار نہیں۔

حاصل کلام یہ کہ عصمتِ ذاتیہ صرف مظاہرِ کلیہ تک ہی رہتی ہے۔ اور عصمتِ صفاتی ہر شخص پاک کے حصہ میں آتی ہے۔ مثلاً بیت العدل عمومی اگر لازمی شرط یعنی تمام ملت کے انتخاب سے بنایا گیا تو ایسا بیت العدل خدا کی عصمت و حمایت کے تلے ہو گا۔ جو کچھ کتاب (قدس) میں منصوص نہیں اسے بیت العدل اتفاقاً آرا یا کثرتِ آراء سے مقرر کرے تو یہ قرار و حکم خطا سے محفوظ ہے۔ اب اعضاء بیت العدل فرداً فرداً عصمتِ ذاتی کے مالک نہیں۔ مگر ہیبت بیت العدل عصمتِ خدا کی حمایت کے زیر سایہ ہے۔ اس عصمت کو عصمتِ موصوبہ کہتے ہیں

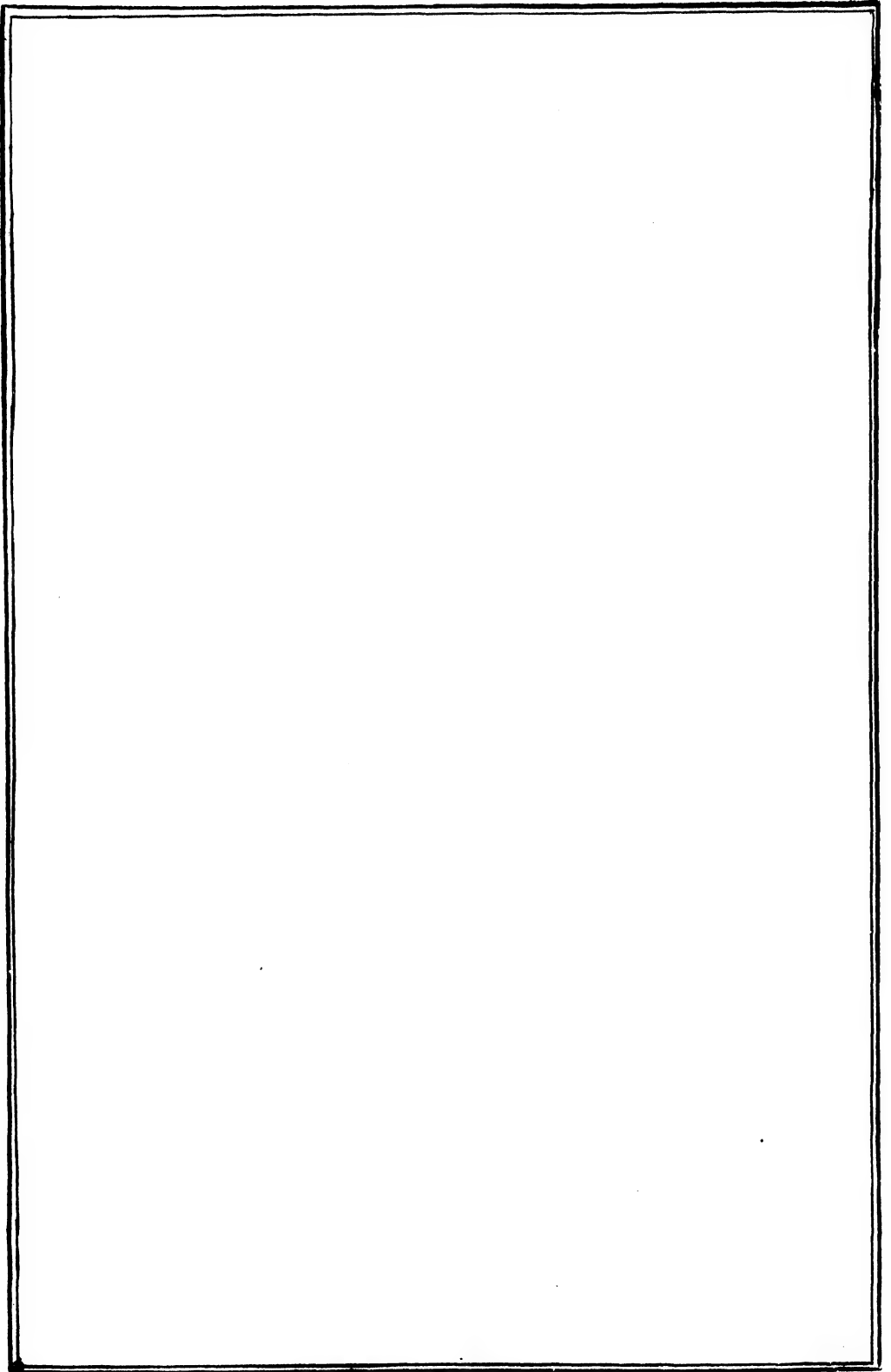
مختصراً فرماتا ہے کہ مطلع امر مظہر لفعیل مایثا ہے۔ یہ مقام ذات مقدس کے لئے مخصوص ہے۔ غیر کو اس کمال ذاتی میں حصہ نہیں سہنی نظر نگریہ کے لئے چونکہ عصمت ذاتی محقق ہے۔ اس لئے جو کچھ اُن سے صادر ہوتا ہے وہ عین حقیقت و مطابق واقع ہوتا ہے۔ وہ پہلی شریعت کے زیر سایہ نہیں ہوتے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں کلام خدا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں عمل صدق ہوتا ہے۔ کسی مومن کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ خالص تسلیم اُن پر فرض ہے۔ کیونکہ مظہر ظہور حکمت بالغہ سے قیام فرماتا ہے۔ عقول شاید اُس کی حکمت غفیہ کے بعض امور سمجھنے سے عاجز ہوں۔ مظہر ظہور کفّی جو کچھ کہتا اور کرتا ہے وہ عین حکمت و واقع کے مطابق ہوتا ہے۔ پس اگر بعض لوگ اُس کے کسی حکم یا عمل کے اسرار غفیہ کو نہیں سمجھ سکتے تو انھیں نہ چاہئے کہ اعتراض کریں۔ کیونکہ مظہر کفّی یفعل مایثا ہے۔

بارہا ایسا واقع ہوا کہ ایک شخص عاقل و دانا و سہل سے کوئی فعل صادر ہوا۔ دوسرے لوگ اُس کی حکمت کو نہ سمجھ کر اعتراض کرنے لگے اور متعجب ہونے کے عین حکمت و شخص کیوں ایسا کہتا ہے یا کیوں ایسا کرتا ہے۔ یہ اعتراض اُن کے جہل سے صادر ہوتے ہیں۔ اُس حکیم کی حکمت خطا سے مقدس و مبرا ہوتی ہے۔ اسی طرح طبیب حاذق معالجہ مریض کے لئے نفیض مایثا ہے۔ مریض کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ جو کچھ طبیب کہتا یا کرتا ہے وہی صحیح ہے۔ سب کے لئے لازم ہے کہ اُسے اپنے فعل اور اپنے حکم میں آزاد و مختار مانیں۔ البتہ طبیب ایسا معالجہ بھی کرتا ہے جو دوسروں کے خیال کے خلاف ہوتا ہے۔ اب اُن لوگوں کا اعتراض جو حکمت و طب نہیں جانتے جائز نہیں۔ لا واللہ بلکہ سب کے لئے لازم ہے کہ تسلیم خم کریں۔ اور جو کچھ طبیب حاذق کہے وہی کریں۔ پس طبیب حاذق نفیض مایثا ہے۔ مریضوں کا اس درجہ میں حصہ نہیں۔ حذاقت کا ثابت ہونا ضرور ہے۔ جب حذاقت ثابت ہوئی تو وہ نفیض مایثا ہے۔ اسی طرح فوج کا جرنیل چونکہ فنون جنگ میں حکمت ہے اسلئے جو کچھ کہتا اور حکم دیتا ہے نفیض مایثا ہے۔ جہاز کا کپتان بھی چونکہ فنون بحریہ میں کامل ہے اسلئے جو کچھ وہ کہتا ہے نفیض مایثا ہے۔ چونکہ تجار مربی انسان کامل ہوتا ہے۔ اس لئے جو کچھ وہ کہتا اور حکم دیتا ہے اس میں وہ نفیض مایثا ہوتا ہے۔

پس نفیض مایثا کے معنی یہ ہوتے کہ اگر مظہر ظہور کچھ کہے یا کچھ حکم دے یا کوئی کام کرے جس کی حکمت اس کے مانتے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو بھی انھیں نہ چاہئے کہ وہ اس کی مخالفت کا خیال تک بھی کر لیا بلکہ ان کو چاہئے کہ وہ معلوم کریں کہ اُس نے کیوں یہ بات کہی یا کیوں ایسا کام کیا۔ دوسرے لوگ جو عالمگیر مظہر ظہور کے سایہ تلے ہیں۔ شریعت اللہ کے ادا کر کے ماتحت ہیں اور وہ ایک بال بھر بھی ان حکموں سے

ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اُن کے قول و فعل شریعت اللہ کے مطابق ہونے چاہئیں۔ اگر وہ اس کی انحراف کریں گے تو خدا کے حضور میں ذمہ وار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور سرزنش کئے جائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ صفت لفعیل مالئاً میں وہ شریک نہیں۔ کیونکہ یہ صفت اور یہ شان صرف عالمگیر منظر کے لئے ہی مخصوص ہے۔ پس مسیح زمیری روح اُس پر نشان لفعیل مالئاً کے منظر تھے۔ مگر آپ کے حواری اس شریک نہ تھے۔ کیونکہ وہ حضرت مسیح کے زیر سایہ تھے۔ وہ آپ کے حکم اور آپ کی مشیت سے انحراف نہ کر سکتے تھے۔

تہم چہام

انسان کے آغاز و انجام اور اس کے مختلف حالات

۱۱۶

اس کی قوتوں کے بارے میں مختلف مقالات

از مفاوضات عبدالباقی
گفتگوئی برسہا ہمار

»(مو)

تغییر انواع

آب ہم اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ کیا چیزوں کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ اور اعضاء کا ارتقاء کس حد تک ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر کیا انسان حیوان سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا ہے؟ یہ خیال یورپ کے بعض فلاسفوں کے دل میں ایسا پختہ ہو گیا ہے کہ اس وقت اس کی غلطی کو سمجھنا بہت مشکل ہے مگر آئندہ چل کر یہ غلطی ظاہر و آشکار ہو جائے گی۔ اور یورپ کے فلاسفر اس مسئلہ کی غلطی کو سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ دراصل اس مسئلہ کی غلطی صاف ظاہر ہے۔ انسان جب غور سے کائنات کو دیکھتا ہے اور موجودات کے احوال کی باریکیوں کو جان جاتا ہے اور عالم وجود کی وضع و ترتیب و تکمیل کو دیکھتا ہے تو یقین کر لیتا ہے کہ عالم امکان میں کوئی چیز بھی اس سے زیادہ عجیب نہیں جو فی الحال موجود ہے۔ کیونکہ ہر چیز جو آسمان یا زمین میں بلکہ تمام فضا میں نامتناہی میں ہے جیسا کہ چاہئے تھا کامل پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کی تنظیم و ترکیب و ترتیب بالکل مکمل ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں۔ یہاں تک کہ اگر تمام کائنات کا ملا عقل بن جائے اور ابد الابد تک غور و غوض کرے تو بھی ممکن نہیں کہ جو کچھ ہے اس سے بہتر کوئی چیز خیال میں لاسکے۔ اگر یہ کہیں کہ آفرینش پہلے ایسے کمالات سے آراستہ نہ تھی بلکہ پست تھی تو وجود مہمل اور ناقص ٹھہرتا ہے۔ اور اس حالت میں آفرینش کا تکمیل ہونا ماننا پڑتا ہے۔ اس مسئلہ کو نہایت غور و غوض سے دیکھنا ضروری ہے۔ مثلاً عالم امکان یعنی عالم وجود کو مثال کے لئے جسم انسان کے مشابہ تصور کریں۔ اگر یہ ترکیب و ترتیب و تکمیل و جمال و کمال جو اس وقت جسم انسان میں ہے نہ ہوتا تو یہ نقص محض ہوتا پس اگر ایک ایسے زمانے کا تصور کریں کہ اس وقت انسان عالم حیوانی میں جیسی بالکل حیوان تھا تو وجود ناقص تھا۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان نہ تھا۔ اور اس کی عالم کا یہ عضو جو بمنزلہ مغز و دماغ ہے مفقود تھا تو عالم بالکل ناقص تھا۔ پس یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ایک وقت انسان جیسے حیوان میں تھا تو عالم وجود بھی کامل نہ تھا۔ کیونکہ انسان اس عالم کا عضو اعظم ہے۔ اور اگر جسم کا عضو اعظم نہ ہو تو وہ جسم ناقص ہے۔ انسان کو عضو اعظم ہم اس لئے کہتے ہیں کہ انسان تمام کائنات میں وجود کے تمام کمالات پر حاوی ہے۔ انسان سے ہماری مراد انسان کامل ہے یعنی دنیا کا وہ اول شخص جو تمام روحانی اور جسمانی خوبیوں کا جامع اور کائنات میں مثل آفتاب ہو۔ پس غور کریں

کہ اس وقت جب آفتاب موجود نہ تھا بلکہ آفتاب بھی ستارہ تھا تو ایسے وقت میں یہ ماننا پڑے گا کہ روابط وجود مختلف تھے۔ کس طرح ایسی چیز تصور میں آسکتی ہے جس شخص کے لئے جو عالم وجود کو خوب غور سے ملاحظہ کرتا ہے جو کچھ ہم نے کہا کافی ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہے اور وہ زیادہ لطیف ہے۔ علم وجود میں یہ بے انتہا کائنات موجود ہے۔ انسان ہو یا حیوان نبات ہو یا جماد۔ جو کچھ بھی ہے اُن میں سے ہر ایک مختلف عناصر کے مجموعہ میں بنا ہے۔ اور یہ تکمیل جو ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں بلا شک و شبہ عناصر کی ترکیب کی خوبی اور اندازہ کی مناسبت۔ ترکیب کی کیفیت اور تمام دوسری کائنات کی تاثیرات سے پیدا ہوئی ہے۔ پس کل کائنات ایک دوسرے سے سلسلہ وار مربوط ہے۔ اور باہمی مدد و امداد اور تاثیر کائنات کے خواص اور موجودات کے وجود اور اُن کی نشو و نما کا سبب ہے۔ یہ دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ اُن کائنات میں سے ہر ایک عموماً دوسری سب کائنات پر بالاسقلال یا بالتسلل اثر انداز ہے۔ خلاصہ یہ کہ کائنات کے ہر کائن کی ملکیت یعنی وہ ملکیت جو اس وقت آپ انسان اور دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں اجسزا اور اعضاء اور قوی کے لحاظ سے عناصر کی ترکیب اور اُن کے مقادیر و موازین سے پیدا ہوتی ہے۔ جب امتزاج عنصری کی کیفیت اور وہ باہمی اثر و تاثیر جو انسان اور دوسری کائنات میں ہے جمع ہوتے ہیں تو یہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ان سب کی تکمیل عناصر ہر مکتبہ کے اجزاء اور اُن عناصر کی مقادیر اور کیفیت امتزاج اور دوسری کائنات کے اثر و تاثیر سے حاصل ہوتی ہے لہذا اس ہزار سال یا ایک لاکھ سال پہلے چونکہ انسان انہیں عناصر خاکی اور انہیں مقادیر و موازین، ایسی نخوت و ترکیب و امتزاج اور کائنات کے ایسی اثر و تاثیر سے پیدا ہوا تھا، اسلئے وہ انسان بھی بعینہ یہی انسان تھا جو اس وقت ہے۔ یہ بات صاف و صریح ہے کہ شک و شبہ کو اس میں جگہ نہیں یعنی اگر ایک ارب سال بعد بھی انسان کے یہ عناصر جمع ہوں اور انہیں خاص مقادیر سے ترکیب پائیں، یہی نخوت امتزاج حاصل ہو اور دوسری کائنات کے ایسی اثر سے متاثر ہوں تب بھی بعینہ یہی انسان موجود ہوگا۔ مثلاً ایک لاکھ سال بعد اگر تیل اور آگ اور بتی اور چراغ اور اور روشن کرنے والا وغیرہ وغیرہ وہ تمام چیزیں جو اس وقت لازم ہیں اُس وقت بھی موجود ہوں تو بعینہ ایسا ہی چراغ پیدا ہوگا۔ یہ صریح ثبوت ہیں۔ اٹل اور قطعی دلائل ہیں۔ مگر جو دلیلیں یورپین حضرات پیش کرتے ہیں وہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہیں۔

(ہزن)

عالم وجود کا آغاز نہیں

مبدأ انسان

مسئلہ الہیہ میں سے یہ نہایت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عالم وجود یعنی اس کو کون نامتناہی کی ابتداء نہیں۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کے اسما و صفات کا ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ کائنات بھی ہو۔ اگرچہ یہ مسئلہ مفصلاً بیان ہو چکا ہے پھر بھی ہم کچھ مختصر سا یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔

معلوم ہو کہ رب بے مربوب۔ بادشاہ بے رعیت۔ معلم بے متعلم۔ خالق بے مخلوق۔ رازق بے مرزوق تصور میں نہیں آسکتا۔ خدا کے تمام اسما و صفات وجود کائنات کے مستعدی ہیں۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایک وقت ایسا تھا جب کائنات بالکل موجود نہ تھی تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم خدا کی اولویت کے منکر ہیں، علاوہ ازیں عدم صرف قابل وجود نہیں۔ اگر کائنات نیستی محض ہوتی تو وجود کبھی موجود نہ ہوتا۔ لہذا چونکہ ذات احدیت یعنی وجود الہی ازلی و سرمدی یعنی لا اول و لا آخر ہے لہذا بلا شک و شبہ عالم وجود یعنی یہ کون نامتناہی بھی بلا ابتداء ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اجزائے ملکات کا ایک جز یعنی ایک نیا کڑہ پیدا ہو یا کڑا ات موجودہ میں سے کوئی کڑہ درہم برہم ہو جائے مگر اور کڑہ ہمارے نامتناہی موجود ہیں، عالم وجود کی ترتیب نہیں بگڑتی۔ نہ یہ فنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چونکہ ان کڑات میں سے ہر ایک کڑہ کے لئے ابتداء ہے اس لئے کل اس کے لئے انتہا بھی ہے۔ ہر ترکیب کیلئے خدائے مطلق ہو یا جزئی تخیل لازم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ترکیبیں جلد تحلیل ہو جاتی ہیں اور بعض دیر میں تحلیل ہوتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک چیز جو بنی ہے وہ بگڑے نہیں۔ پس ہمیں جاننا چاہئے کہ ان موجوداتِ عظیمہ کا وجود شروع میں کیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ابتداء میں مبدأ واحد تھا۔ ممکن نہیں کہ مبدأ دو ہوں۔ تمام ہندسوں کا مبدأ ایک ہے دو نہیں۔ دو محتاج مبدأ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اصل میں مادہ واحد ہے۔ اور یہ واحد مادہ ہر عنصر میں ایک ایک صورت کے ساتھ ظاہر ہوا جس سے مختلف صورتیں پیدا ہوئیں۔ ہر صورت نے پیدا ہو کر ایک استقلال پیدا کیا۔ اور ہر ایک عنصر مخصوص بن گیا۔ لیکن یہ استقلال

ایک مدت مدیدہ کے بعد پایہ حصول و درجہ بحقیق اور مرتبہ تکون تک پہنچا۔ تب یہ عناصر ملا انتہا صورتوں میں مرکب، مرتب و مترج ہوئے، یعنی ان عناصر کے ملنے اور مرکب ہونے سے بے انتہا کائنات وجود میں آئی۔ اس ترکیب و ترتیب نے حکمت الہیہ اور قدرتِ قدیمہ سے ایک نظم طبعی یا تنظیم قدرتی حاصل کی۔ چونکہ یہ عناصر قدرتی تنظیم کے ذریعے نہایت پیچیدگی و حکمت کے مطابق قانونِ کلی کے ماتحت ترکیب و امتزاج پاتے ہیں اس لئے واضح ہے کہ ایجادِ الہی میں اتفاقی ترکیب و ترتیب نہیں۔ اسی لئے ہر ایک ترکیب سے ایک ہستی پیدا ہوتی ہے۔ اتفاقی ترکیب سے کوئی وجود پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص اپنی عقل و ذکاوت سے عناصر کو جمع کر کے ترکیب دے تو چونکہ یہ ترکیب انتظام طبعی سے نہیں ہوتی، اس لئے زندہ وجود پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس سوالِ مقدّرہ کا جواب ہے جو شاید دل میں گذرے کہ اگر یہ کائنات ترکیب و امتزاج عناصر سے پیدا ہوتی ہیں تو ان عناصر کو جمع کر کے ملا کر ہم بھی ایک کائن پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسا خیال کرنا غلطی ہے۔ کیونکہ یہ ترکیب اصلی و ترکیب الہی ہے۔ اوسے امتزاج انتظام طبعی کے مطابق خدا دیتا ہے۔ اسی لئے اس ترکیب سے ایک کائن پیدا ہو کر وجود میں آتا ہے۔ جو ترکیب انسان دیتا ہے اس سے کچھ نخبہ نہیں نکلا۔ کیونکہ انسان خلق نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ عناصر کی ترکیب و امتزاج و نحویت، ترتیب موازین سے اور دوسری اشیا و حقائق نامتناہی کی تاثیر سے بے حساب و بے شمار کائنات پیدا ہوتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ کثرۃ زمین ایک ہی دفعہ اس موجودہ ہیئت میں نہیں بنا تھا۔ بلکہ اس نے بتدریج مختلف اطوار طے کئے۔ حتیٰ کہ موجودہ تکمیل اس میں جلوہ نما ہوئی۔ موجودہ کثرت موجودات جزئیہ کے مطابق ہیں۔ موجودات جزئیہ سے موجودات کلیہ قیاس کی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ موجودہ کلی اور موجودہ جزوی دونوں ایک ہی نظم طبعی، ایک ہی قانونِ کلی اور ایک ہی ترتیبِ الہی کے ماتحت ہیں۔ مثلاً آپ اس نظامِ عمومی میں چھوٹی چھوٹی کائنات دنیا کو بڑی بڑی کائنات کے مطابق پاتے ہیں۔ صفات ظاہر ہے کہ ایک ہی کارخانہ قدرت اور ایک ہی تنظیم طبعی اور ایک ہی قانونِ عمومی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لئے ایک سے دوسرے کا قیاس لگا سکتے ہیں۔ مثلاً لطفہ انسان ماں کے رحم میں بتدریج نشو و نما پا کر مختلف اشکال و اطوار سے گذرتا ہوا حد درجہ کے جن کے ساتھ جوان ہو کر بصورت تکمیل نہایت لطافت کے ساتھ جلوہ نما ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پھول کا بیج جسے آپ دیکھ رہے ہیں ابتدا میں نہایت ہی چھوٹی سی حقیر چیز تھا۔ رحم زمین میں نشو و نما پا کر مختلف صورتیں بدلتا رہا۔ حتیٰ کہ کمال طراوت و لطافت سے اس رتبہ میں جلوہ نما ہوا۔ واضح ہے کہ یہ کثرۃ زمین بھی حرمِ عالم میں تکون پا کر نشو و نما پاتا ہوا مختلف حالات اور صورتیں بدلتا ہوا بتدریج موجود تکمیل پا کر بے انتہا کمونات سے آراستہ ہو کر نہایت خوبی کے ساتھ جلوہ نما ہوا ہے۔ پس واضح ہوا کہ وہ مادہ اہلیم جو بیوزلہ لطفہ ہے اور عناصر مرکبہ و مترج جو اس کی پہلی صورتیں تھیں صدیوں اور زمانوں میں بتدریج نشو و نما

پاکر ایک ہیئت شکل سے دوسری ہیئت شکل بدلتا ہوا حضرت یزدان کی حکمت بالغہ سے موجودہ تکمیل و انتظام ترتیب و اتقان تک پہنچا ہے۔

اب ہم مطلب کی طرف آتے ہیں کہ انسان ابتدائے وجود میں کڑھ زمین کے رحم میں جس طرح لطف جسم مادر میں نشو و نما پاتا اور پلتا ہوا ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک ہیئت سے دوسری ہیئت بدلتا رہا حتیٰ کہ اس جمال و کمال و قوی و ارکان کے ساتھ جلوہ نما ہوا یقین ہے کہ ابتدا میں اس ملامت و لطافت و ظرافت میں نہ تھا۔ بلکہ بتدریج اس ہیئت و شمائل اور جن و ملامت تک پہنچا ہے۔ جیسا کہ لطف انسان میں نے بلاشبہ ماں کے پیٹ میں یہ صورت ایک ہی مرتبہ نہیں پائی۔ یک لخت ہی فقہار اللہ احسن الخالقین کا منظر نہیں ہوا۔ بتدریج مختلف حالتیں اور شکلیں بدلتا ہوا اس شمائل و جمال و کمال اور لطافت و ملامت سے جلوہ نما ہوا۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کڑھ زمین میں انسان کی اس تکمیل تک نشو و نما ایسی ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں لطف انسانی کی نشو و نما کہ بتدریج حالتیں بدلتا رہا، ایک ہیئت و صورت سے دوسری ہیئت و صورت میں انتقال کرتا رہا۔ کیونکہ یہ نظام عمومی اور قانون الہی کا اقتضاء ہے یعنی لطف انسانی مختلف حالتیں پیدا کرتا اور بہت سے درجوں سے گذرتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہار اللہ احسن الخالقین کی صورت تک پہنچتا ہے۔ تب رشد و جوانی کے نشان اُس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح نوع انسان کو بھی اُس کڑھ زمین میں ابتدائے وجود کے وقت سے لے کر اس موجودہ ہیئت و شمائل و حالت تک پہنچنے کے لئے ایک لمبی مدت لگی ہوگی۔ اس حالت تک پہنچنے کے لئے بہت سے درجات طے کرنے پڑے ہونگے۔ مگر اپنے وجود کی ابتداء ہی سے انسان ایک نوع ممتاز تھا اور ہے جس طرح لطف انسان ماں کے پیٹ میں شروع میں ایک عجیب شکل میں ہوتا ہے۔ پھر یہ جسم ایک ترکیب سے دوسری ترکیب، ایک ہیئت سے دوسری ہیئت اور ایک صورت سے دوسری صورت بدلتا ہوا نہایت جمال و کمال سے جلوہ نما ہوتا ہے۔ مگر اُس وقت بھی جب رحم مادر میں اُس عجیب ہیئت میں تھا جو موجودہ شکل و شمائل سے بالکل مختلف تھی، ایک نوع ممتاز کا لطف تھا۔ حیوان کا نہیں، اس کی نوعیت و ماہیت بالکل نہیں بدلی۔ بالعرض اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بعض اعضاء کے نشان جو پہلے تھے اور اب نہیں، موجود ہیں، تو یہ عدم استقلال اور عدم اصالت نوع کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ انتہایہ نزدیک ہیئت و شمائل و اعضاء انسان نے ترقی کی ہے۔ انسان ہمیشہ سے نوع ممتاز رہا اور ہے۔ انسان، انسان ہی رہا ہے حیوان کبھی نہ تھا۔ مثلاً ماں کے پیٹ میں لطف انسان اگر ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں چلا جائے تو اس پہلی ہیئت سے بالکل مختلف ہے۔ تو کیا یہ نوعیت کے بدلنے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ پہلے حیوان تھا، اب اس کے اعضاء نشو و نما پاکر انسان تک پہنچے ہیں۔ لا واللہ۔

غرض یہ خیال اور رائے یعنی انسان کا پہلے کبھی حیوان ہونا کس قدر سست اور بے بنیاد ہے
اصلت نوع انسان اور استقلالیت ماہیت انسان واضح و مشہود ہے۔ والسلام

(مح)

انسان اور حیوان میں فرق

ایک دو مرتبہ رُوح کے مسئلہ پر بات چیت ہوئی۔ لیکن ہماری یہ باتیں کبھی نہیں گئیں۔
جاننا چاہئے کہ اہل عالم دو قسم یعنی دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ رُوح کا منکر ہے۔ یہ لوگ کہتے
ہیں کہ انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حیوان کی قوتیں اور اس کے حواس بھی
ویسے ہی ہیں جیسے انسان کے۔ یہ بسیط و مفرد عناصر جن سے یہ فضا مخلو ہے، بے انتہا ترکیبوں سے
وجود پاتے ہیں، اور ہر ایک ترکیب سے ایک کائن پیدا ہوتا ہے۔ جملہ کائنات میں ہر ایک ذی الارواح
(انسان) ہے۔ جو قوی اور احساس کا مالک ہے۔ جتنی ترکیب مکمل تر ہوتی ہے اتنا ہی یہ کائن اثرات
ہوتا ہے۔

وجود انسان میں عناصر کی ترکیب تمام کائنات کی ترکیب سے مکمل تر ہے اور ان کا امتزاج
نہایت متدل ہوتا ہے۔ لہذا اثرات و اُکمل ہے، ان لوگوں کا قول ہے کہ یہ اس لئے نہیں کہ انسان
ایک خاص قوت و رُوح کا مالک ہے جس سے دوسرے حیوانات محروم ہیں۔ حیوانات بھی حساس جسم
رکھتے ہیں۔ انسان بعض قویٰ میں حساس تر ہے حالانکہ ظاہری قویٰ حساسہ مثلاً سننے۔ دیکھنے۔ چمکنے سمجھنے
اور چھونے کی طاقتوں حتیٰ کہ بعض باطنی قویٰ مثلاً حافظہ میں حیوان انسان سے شدید تر ہے، اُن کا قول
ہے کہ حیوان انسان سے شدید تر ہے۔ اُن کا قول ہے کہ حیوان ادراک و شعور کا مالک ہے۔ نہایت یہ کہ
انسان کا شعور زیادہ ہے۔ یہ موجودہ فلاسفوں کے قول ہیں۔ یہ اُن کا زعم ہے، اور اُن کے ادہام نے
یہ فیصلہ کیا ہے، اسی لئے لمبی بحث اور بڑی بڑی دلیلوں کے بعد انھوں نے انسان کو حیوان کی اولاد تک
پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت تھا جب انسان حیوان تھا۔ نوع بدل کر ترقی کرتا ہوا کم از کم درجہ
انسان تک پہنچا ہے۔

لیکن انہیوں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ اگرچہ ظاہری حواس میں انسان و حیوان شریک ہیں لیکن

انسان میں ایک خارق العادت قوت موجود ہے۔ جو حیوان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ سب علوم و فنون۔ ایجادیں اور صنعتیں انکشافات اسرار اور کشف حقائق اسی روحانی قوت کے نتائج ہیں، یہ ایک ایسی قوت ہے جو تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ یہ حقائق اشیاء کی تذکر اور کائنات کے پوشیدہ اسرار کی کاشف ہے۔ اس لئے اُن پر قابض ہے، حتیٰ کہ اُن چیزوں کا ادراک بھی کر لیتی ہے جو ظاہر میں موجود نہیں ہیں یعنی غیر محسوس حقائق معقولہ کا جو ظاہر میں وجود نہیں رکھتے بلکہ غیب ہیں۔ مثلاً عقل و روح کی حقیقت کا اور انسان کی صفات حُب و حرّ و عادات و اخلاق کا جو حقائق معقولہ ہیں ادراک کرتی ہے، علاوہ ازیں انسان نے جو یہ لا انتہا علوم و فنون صنعتیں اور ایجادیں، آئین و قوانین ظاہر کئے ہیں وہ ایک وقت غیب مستور اور سرِ کمون تھے، اسی قوتِ محیطہ انسان نے انھیں کشف کیا اور حیرتِ غیب سے عرصہ شہود میں لائی، پس ہمارے برقی، فوٹو گرافی، فونو گرافی اور ایسی اور عجیب و غریب ایجادیں اور صنعتیں ایک وقت سرِ کمون تھیں انسانی حقیقت نے اُن کا کھوج نکالا۔ اور پردہ غیب سے میدانِ شہود میں لائی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اس لوہے کے خوں جسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ سب دھاتوں کے خواص سرِ کمون تھے، حقیقتِ انسانی نے اس دھات کا کھوج لگایا۔ اور اس صنعت کی یہ ہیئت ایجاد کی۔ یہی حال اُن سب چیزوں کا ہے جو انسان نے ایجاد اور دریافت کیں۔ ایسی ایجادیں لامتناہی ہیں۔ اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔

اگر کہیں کہ یہ قومی حیوانیت اور قوائے حواس جمائیت کے اثرات ہیں تو یہ ظاہر اور صاف صفا ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات ان قوتوں کے اندر انسان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ مثلاً حیوان کی لہر انسان کی نظر سے زیادہ تیز ہے۔ حیوان کی سننے کی قوت انسان کی قوتِ سامعہ سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہی حال سونگھنے اور چکھنے کا ہے۔ مختصر یہ کہ حیوان اور انسان کے تمام قوائے مشترکہ میں حیوان اکثر شدید تر ہیں۔ مثلاً قوتِ غلط کو لہجے اگر ایک کبوتر کو یہاں سے کسی دور مقام پر لے جائیں اور وہاں چھوڑیں تو وہ لوٹ کر یہاں آجائے گا۔ راہیں اُسے حفظ رہتی ہیں۔ ایک گئے تو کو وسط ایشیا میں لے جا کر چھوڑیں وہ یہاں آجائے گا۔ بالکل راہ نہ بھولے گا۔ یہی سننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوتوں کا حال ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ انسان میں اگر قوائے حیوانی کے بغیر اور قوتِ روحانی حیوان کو عظیم الشان انکشافات اور حقائق کے ادراک کرنے میں انسان سے بڑھ کر ہونا چاہئے۔ اس دلیل سے صاف ظاہر ہو گیا کہ انسان میں ایک ایسی حقیقت ہے جو حیوان میں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں صرف اشیاءِ محسوسہ کا ہی ادراک کر سکتا ہے۔ حقائقِ معقولہ کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یعنی جو کچھ پیشِ نظر ہے اُسے ہی دیکھتا ہے اور جو حدِ نظر سے باہر ہے ممکن نہیں کہ اُس کا ادراک کر سکے یا اُسے تصور میں لاسکے۔ مثلاً ممکن نہیں کہ حیوان اس بات کا ادراک کر سکے کہ زمین کروڑوں سال پرانی ہے۔

انسان ان باتوں سے جو معلوم ہیں استدلال کر کے ان باتوں کا جو معلوم نہیں ہے لگا لیتا ہے۔ مثلاً انسان آفاق مانا کہ دیکھ کر زمین کے گول ہونے کا نتیجہ نکالتا ہے۔ قطب شمالی عکس میں ۳۳ درجہ ہے یعنی ۳۳ درجے آفت سے بلند ہے۔ جب انسان قطب شمالی کی طرف جاتا ہے تو ہر ایک درجہ مسافت کے ساتھ ساتھ قطب شمالی بھی ایک درجہ اونچا ہوتا جاتا ہے۔ یعنی ایک درجہ بڑھنے کے بعد قطب کی اونچائی ۳۳ درجہ ہو جاتی ہے۔ پھر چالیس درجہ ۵۰ درجہ ۶۰ درجہ ۷۰ درجہ حتیٰ کہ قطب پر پہنچنے کے بعد اس کی بلندی ۹۰ درجے ہوتی ہے اور سمت الزا میں پہنچ جاتا ہے یعنی عین سر کے اوپر ہوتا ہے قطب اور اس کا بلند ہونا محسوس امور ہیں کہ جتنا قطب کی طرف کوئی جاتا ہے اتنا ہی قطب بلند ہوتا جاتا ہے۔ ان دو معلوم امور سے ایک مجہول امر کا پتہ لگتا ہے، اور وہ یہ کہ آفت حصار ہے یعنی ہر درجہ زمین کا آفت دوسرے درجہ زمین کے آفت سے علیحدہ ہے۔ اس کیفیت کو انسان ادراک کرتا ہے اور اس سے ایک امر مجہول یعنی زمین کے گول ہونے کا استدلال کرتا ہے۔ ممکن نہیں کہ حیوان ان باتوں کو سمجھ سکے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ جان سکے کہ سورج مرکز ہے اور زمین متحرک۔ حیوان حواس کا اسیر اور ان کا قیدی ہے۔ وہ امور جو حواس سے بالابین یعنی جن پر حواس کا تصرف نہیں اُنھیں بالکل ادراک نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ظاہری قوتوں و حواس میں حیوان انسان سے بڑھ کر ہے پس ثابت و محقق ہو گیا کہ انسان میں ایک قوت کا شفع ہے جس کے سبب یہ حیوان سے ممتاز ہے۔ اور یہی رُوح انسان ہے۔

سُبْحَانَ اللّٰہ! انسان ہمیشہ بلندی کی طرف توجہ لگائے رکھتا ہے۔ اُس کی ہمت بلند ہے۔ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اِس عالم سے جس میں کہ ہے بلند عالم کو ترقی کرے اور اونچے سے اونچے درجے پر پہنچے۔ بلندی کی محبت انسانی خصوصیت ہے۔ ہم متحیر ہیں کہ امریکا اور یورپ کے بعض فلاسفر کیسے اپنے آپ کو عالمِ حیوان کی طرف گھٹانا چاہتے ہیں اور ترقیِ معکوس کے خواہاں ہیں۔ کیونکہ وجود کے لئے لازم ہے کہ بلندی کی طرف توجہ لگائے رہے۔ حالانکہ اگر اِن فلاسفروں میں سے کسی کو کہا جائے کہ تو حیوان ہے تو بہت رنجیدہ اور دِلتنگ ہوگا۔

عالمِ انسان کہاں اور عالمِ حیوان کہاں۔ کہاں کمالاتِ انسان اور کہاں جہالتِ حیوان ؟ نورانیتِ انسان کہاں اور ظلمانیتِ حیوان کہاں۔ کہاں عزتِ انسان اور کہاں ذلتِ حیوان۔ ایک دوسرے سے عرب بچہ صحرا میں دو تین سوانٹوں کو مسخر کر کے رکھتا ہے۔ ایک آواز سے اُنھیں لے جاتا اور لاتا ہے۔ باغی کو باوجود اس قدر جہالت کے ایک کمزور ہندوستانی ایسا مسخر کرتا ہے کہ نہایت اطاعت سے اُسکے کہنے کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ دنیا کی تمام پسینیں انسان کے ہاتھ میں مسخر ہیں۔ انسان طبعیت یا نیچر کی

مقاومت کرتا ہے۔ تمام کائنات خپسر کی اسیر ہیں۔ ممکن نہیں کہ مقتضائے طبیعت سے انحراف کریں۔ صرف انسان ہی طبیعت کی مقاومت کرتا ہے۔ طبیعت ہر چیز کو مرکز زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ مگر انسان اپنے بنائے ہوئے وسائل کے ذریعے مرکز سے دور ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ طبیعت انسان کے سمندر میں جانے کی ممانعت ہے۔ انسان کشتی بنا کر بحرِ اعظم کے مین وسط میں سیر و حرکت کرتا ہے۔
دوسرے علیٰ ذلک۔

یہ مطلب بہت طویل ہے۔ مثلاً انسان جنگل اور پہاڑ میں انجن چلاتا ہے اور مشرق و مغرب کے وقوعات کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ یہ سب باتیں طبیعت کے مخالفت ہیں۔ سمندر باوجود اس قدر عظمت کے ایک ذرہ بھر بھی طبیعت کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا۔ آفتاب ایسی بزرگی کے ہوتے ہوئے بھی ایک کسٹی کے نوک بھر بھی طبیعت کے حکم سے پھر نہیں سکتا۔ اور انسان کی طبیعت و حرکت اُس کے خواص و احوال اور اُس کی شئون کو بالکل ادراک نہیں کر سکتا۔ پس انسان کے اُس چھوٹے سے جسم میں وہ کون سی قوت ہے جو ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کیا قوتِ قاہرہ ہے جس کے آگے سب چیزیں مقہور ہیں۔

ایک اور بات باقی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نئے فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان میں کبھی کوئی رُوح نہیں دیکھی۔ اور جسم انسان کی باریکیوں میں باوجود اپنی تحقیقات کے ہم نے کوئی روحانی طاقت احساس نہیں کی۔ وہ قوت جو محسوس نہیں بھلا کیسے خیال میں آ سکتی ہے؟

الہیوں جواب دیتے ہیں کہ رُوح حیوان بھی محسوس نہیں ہے۔ اور اُس کی جسمانی قوتوں کے ذریعے ادراک نہیں ہو سکتی۔ پھر تم کس طرح رُوح حیوانی کا وجود ثابت کرتے ہو؟ بلاشبہ تمھارا استدلال آثار کے ہے۔ آثار دیکھ کر تم کہتے ہو کہ حیوان میں ایک ایسی قوت ہے جو نباتات میں نہیں ہے۔ یہ قوتِ حساسہ ہے یعنی دیکھنا، سننا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے تم منتخبہ نکالتے ہو کہ رُوح حیوانی ہے۔ اسی طرح اُن آثار و دلائل سے جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں استدلال کریں کہ ایک رُوح انسانی ہے۔ جس طرح حیوان میں ایسے آثار دیکھ کر جو نباتات میں نہیں تم کہتے ہو کہ یہ قوائے حسیہ رُوح حیوان کی خصوصیت ہیں اسی طرح تم انسان میں آثار و قوتی و کمالات دیکھتے ہو جو حیوان میں نہیں پس منتخبہ نکالیں کہ انسان میں ایک قوت ہے جس سے حیوان محروم ہے۔

اگر ہم ہر غیر محسوس چیز کا انکار کریں تو ہمیں سداً وجودِ حقائق کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ مثلاً مادہ اثر محسوس نہیں لیکن محقق الوجود ہے۔ یعنی اُس کا ہونا سب سے مان لیا ہے۔ قوتِ جاذبہ محسوس نہیں مگر مسلم الوجود ہے۔ اُن کے وجود کا پتہ ہم کس طرح لگاتے ہیں؟ اُن کے آثار سے۔ مثلاً روشنی مادہ اثر کی توجہات سے

پیدا ہوتی ہے۔ پس ان موجودات سے مادہ اثر کے وجود کا پتہ لگاتے ہیں۔

(مط)

نشو و ترقی عالم انسان

سوال

عالم وجود کی نشو و ترقی کے مسئلہ میں جو یورپ کے بعض فلاسفوں کی رائے ہے اس کے بارہ میں آپ

جواب

کیا فرماتے ہیں؟

اس مسئلہ میں ایک روز پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اب پھر گفتگو کرتے ہیں۔ آخر میں مسئلہ اصالتِ نوع اور اُس کے نہ ہونے پر ختم ہو گا یعنی کیا نوعیتِ انسان اس کے شروع سے ہے یا بعد میں حیوان سے متفرع ہوئی ہے۔ یورپ کے بعض فلاسفوں کا خیال ہے کہ نوع کے لئے نشو و ترقی بلکہ تغیر و تبدل بھی ممکن ہے۔ اور اس دعوے کے ثبوت میں جو دلیلیں وہ دیتے ہیں اُن میں سے ایک یہ ہے کہ علمِ طبقاتِ ارض کے ذریعے تحقیق و تدقیق کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ نباتِ حیوان سے پہلے اور حیوان، انسان سے پہلے وجود میں آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبات و حیوان دونوں کی جنس بدل گئی ہے کیونکہ زمین کے بعض طبقات میں ایسی نباتات ملی ہیں جو پُرانے وقتوں میں تھیں اور اب نہیں ہیں۔ یعنی وہ ترقی کر کے زور دار ہو گئیں اور اُن کی شکل و ہیئت بدل گئی۔ لہذا نوع بدل گئی۔ اسی طرح زمین کے بعض طبقات میں حیوانات کے بعض انواع ہیں جو بدل گئے ہیں۔ ان حیوانات میں سے ایک سانپ ہے۔ جس کے اعضاء میں ایسے نشانات موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک وقت سانپ کے پاؤں تھے۔ لیکن مرورِ زمانہ سے یہ عضو معدوم ہو گیا ہے۔ مگر آثارِ باقی و برقرار ہے۔ اسی طرح انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسا نشان ہے جو ثابت کرتا ہے کہ انسان بھی دوسرے حیوانات کی مانند دم رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس کے آثارِ باقی ہیں۔ ایک وقت یہ عضو مفید تھا مگر انسان جب ترقی کر گیا تو یہ عضو بے کار ہو گیا۔ اسلئے بتدریج معدوم ہو گیا۔ سانپ نے بھی چونکہ زیرِ زمین رہنا شروع کیا۔ اور پیٹ کے بل چلنے والے حیوانوں میں سے ہو گیا، پاؤں کا محتاج نہ رہا۔ اس لئے پاؤں معدوم ہو گئے مگر اُن کے نشانات باقی ہیں۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اعضاء کے نشانات کا ہونا اعضاء کے ہونے کا

ثبوت ہے اور آب بے فائدہ ہو جانے کے باعث بتدریج معنود ہو گئے ہیں، چونکہ ان اعضاء کا آب کچھ فائدہ اور کچھ کام نہ تھا، اس لئے لازماً اعضاء نے کامل باقی رہ گئے اور غیر لازمی اعضا تغیر نوع کے سبب بتدریج زائل ہو گئے ہیں مگر اثر باقی ہے۔

اس کا اول جواب تو یہ ہے کہ حیوان کا انسان سے پہلے وجود میں آنا نوع کی ترقی اور تغیر و تبدل کی دلیل نہیں کہ انسان عالم حیوان کے عالم انسان میں آیا ہے۔ کیونکہ ان مختلف تکونات کا علیحدہ علیحدہ حدوث مسلم ہے یہ ہوسکتا ہے کہ انسان حیوان کے بعد پیدا ہوا ہو، جیسا کہ ہم عالم نباتات میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ مختلف درختوں کے پھل سب ایک دفعہ ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ بعض پہلے اور بعض پیچھے پھلتے ہیں یہ تقدم اس بات کی دلیل نہیں کہ اس درخت کا یہ آخری پھل اس درخت کے پہلے پھل سے حاصل ہوا ہے۔

دوم ان چھوٹے چھوٹے نشانات اور اجزائے اثریہ میں ممکن ہے کوئی حکمت مخفی ہو جس سے انسانی عقلیں ابھی مطلع نہیں ہوئیں۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی حکمت ابھی تک غیر معلوم ہے۔ جیسا کہ علم فزیالوجی، یعنی تشریح الاعضاء میں مذکور ہے کہ حیوانات کے رنگوں میں اور انسان کے بالوں کے رنگوں میں اختلاف کا سبب ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ نہ ہی لبوں کے سُرُج ہونے کی علت اور پرندوں کے رنگوں کے مختلف ہونے کی حکمت ابھی تک معلوم ہوئی۔ یہ باتیں ابھی تک مخفی و مستور ہیں۔ مگر آنکھ کی پتلی کی سیاہی کی حکمت معلوم ہوگئی ہے کہ آفتاب کی شعاعوں کو جذب کرنے کے لئے ہے کیونکہ اگر سادہ یا سفید ہوتی تو آفتاب کی روشنی کو جذب نہ کر سکتی پس جبکہ ان مذکورہ امور کی حکمت مجہول ہے تو ممکن ہے کہ حیوان اور انسان میں اجزائی اثریہ کی حکمت و علت بھی غیر معلوم ہو۔ اس میں شک نہیں کہ کوئی حکمت ہے۔ اگرچہ وہ حکمت اس وقت معلوم نہیں۔

سوم۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک وقت بعض حیوانات حتیٰ کہ حوزہ انسان بھی ایسے عضو رکھتے تھے جو آب زائل ہو گئے ہیں۔ تو بھی یہ دلیل نوع کی تغیر و ترقی کے لئے کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان العقاد لطفہ کے شروع سے درجہ بلوغ پر پہنچنے تک مختلف شکلیں اور ہیئتیں بدلتا ہے۔ اس کی صورت، ہیئت اور شکل اور اس کا رنگ بالکل بدلتا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں اور ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتا ہے۔ با اینہم العقاد لطفہ کے شروع ہی سے نوع انسان ہوتا ہے۔ یعنی لطفہ انسان ہوتا ہے۔ نہ کہ لطفہ حیوان۔ پہلے مخفی تھا۔ پھر ظاہر و آشکار ہوا۔ مثلاً ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک وقت انسان حیوان سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور آب ترقی کر کے تغیر ہو گیا ہے، اگر بالفرض اُسے مان بھی لیا جائے تب بھی یہ بات تغیر نوع کی دلیل نہیں ہوتی۔ بلکہ جیسا اوپر ذکر ہوا یہ لطفہ انسان کے تغیر و تبدل کی

مانند ہے، حتیٰ کہ وہ درجہ رشد و کمال کو پہنچتا ہے۔

ہم ذرا زیادہ واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک وقت انسان چار ہاتھ اور پیر پر چلتا تھا یا کہ دم رکھتا تھا تو یہ تغیر و تبدل ایسا ہی ہے جیسے ماں کے رحم میں جنین کا تغیر و تبدل ہے۔ جو اگرچہ ہر طرح سے تغیر ہوتا اور نشو و نما کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس ہئیتِ تامہ تک پہنچتا ہے۔ مگر شروع ہی کا نوع مخصوص تھا۔ چنانچہ عالم نبات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی نوعیتِ فصلیہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مگر ہئیت رنگ، جسمانیات بدلتے جاتے ہیں بلکہ ترقی بھی حاصل کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح جسم مادر میں انسان ایک شکل سے دوسری شکل اور ایک ہئیت سے دوسری ہئیت میں بدلتا اور ترقی کرتا ہے اور پھر بھی شروع ہی سے لطفہ نوع انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان مکون کے شروع سے جسم عالم میں بھی نوع ممتاز یعنی انسان تھا، اور بتدریج ایک ہئیت سے دوسری ہئیت میں بدلتا رہا۔ پس یہ تغیر ہئیت ترقی اعضاء اور نشو و نما اصالت نوع کی مانع نہیں ہوتی۔ یہ تو اس حالت میں ہے جب ہم انواع کی نشو و ترقی بالفرض تسلیم بھی کر لیں، حالانکہ انسان شروع ہی سے اس ہئیت اور ترکیب کا ملہ میں تھا اور صوری و معنوی کمالات کے حامل کرنے کی استعداد رکھتا تھا۔ اور نعلیق انسان اعلیٰ صورتنا و مثالنا تھا۔ انتہی یہ ہے کہ اب خوشتر، ظریف تر اور خوبصورت تر ہو گیا ہے۔ اور تمدن کے سبب جنگلی حالت سے باہر آ گیا ہے۔ اُن جنگلی پھلوں کی طرح جو باغبان کی تربیت کے سبب خوش تر اور میٹھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ لطافت و طراوت پاتے ہیں۔ عالم انسان کے باغبان انبیاء الہی ہیں۔

(ن)

انسان کے اصل اور مبدأ کے بارے میں روحانی دلیلیں

جو دلیلیں ہم نے اب تک اصلیت نوع انسان کے بارے میں دیں عقلی تھیں۔ اب روحانی دلیلیں دیتے ہیں۔ اور یہی اصلی دلیلیں ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہم نے عقلی دلیلوں سے خدا کے ہونے کو ثابت کیا، اسی طرح عقلی دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ انسان شروع ہی سے انسان تھا، اور اس کی نوع قدیم سے ہے۔ اب روحانی دلیلیں دیتے ہیں کہ وجود انسان معینی نوع انسان لازم الوجود ہے۔ انسان کے بغیر خدائی کمالات جلوہ نہا نہیں ہو سکتے۔ مگر یہ دلیلیں روحانی ہونگی عقلی نہیں۔

ہم نے بار بار دلائل و براہین سے ثابت کر دیا ہے کہ انسان اشرف ملکات اور جامع جمیع کمالات

یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام کائنات و موجودات تجلی الہی کے جلوہ گاہ ہیں۔ عینی خدا کی گلوہیت کے آثار تمام موجودات و کائنات کے حقائق سے ظاہر ہیں۔ جیسا کہ کُرّہ ارض آفتاب کی شعاعوں کا جلوہ گاہ ہے۔ یعنی نور و حرارت و تاثیر آفتاب کُرّہ ارض کے تمام ذرات سے ظاہر و عیاں ہیں۔ اسی طرح اس فضاے نامتناہی میں تمام کائناتِ عمومیہ کے ذرات کا ہر ایک ذرہ کمالات ربانی میں سے ایک کمال ظاہر کرتا ہے۔ کوئی چیز بھی محروم نہیں ہے۔ کوئی آیت رحمتِ خدا ہے۔ یعنی خدا کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی آیت قدرتِ خدا ہے۔ کوئی آیت عظمتِ خدا ہے۔ کوئی آیت عدلِ خدا ہے۔ کوئی آیت زبانیتِ خدا ہے۔ یعنی پرورش کرتی ہے۔ کوئی آیت کرمِ خدا ہے۔ کوئی آیت بصیرِ خدا ہے۔ کوئی آیت سبحِ خدا ہے۔ کوئی آیت علمِ خدا ہے۔ کوئی آیت نعمتِ خدا ہے۔ و قس علی ذلک۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک کائن لایذ تجلی الہی کا جلوہ گاہ ہے۔ یعنی کمالاتِ الہیہ اُس میں ظاہر اور تجلی ہیں۔ مثلاً آفتاب اِس صحر اور اِس دریا میں۔ اِن درختوں، پھلوں، شگوفوں میں، الغرض زمین کی گل اشیاء میں جلوہ نما ہے۔

فی الحقیقت اِس دنیا یعنی موجودات کا ہر کائن اسماے الہی میں سے ایک اسم کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر حقیقت ایک حقیقت جامعہ کُتبیہ ہے اور تمام کمالات ربانی کی تجلی گاہ ہے۔ یعنی ہر ایک اسم اور ہر ایک صفت اور ہر ایک کمال جو ہم خدا کے بارے میں ثابت کرتے ہیں اُس کی ایک ایک آیت انسان میں موجود ہے۔ اگر کوئی صفت انسان میں موجود نہ ہوتی تو وہ اُس کمال کا تصور نہ کر سکتا۔ اور اُس کے سمجھنے سے محروم رہتا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ خدا بصیر ہے، یہ آنکھ اُس کے بصیر کی آیت ہے۔ اگر یہ بصیر انسان میں نہ ہوتی تو ہم خدا کے بصیر ہونے کا کیسے تصور کر سکتے تھے۔ کیونکہ آنکھ یعنی مادر زاد اندھا بصارت کا تصور نہیں کر سکتا۔ مادر زاد بہرہ سح کا تصور نہیں کر سکتا۔ روحانی مُردہ روحانی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ربوبیتِ الہیہ جو تمام کمالات کی تسبیح ہے حقیقتِ انسانی میں تجلی ہے۔ یعنی ذاتِ احدیت نے جو تمام کمالات کی تسبیح ہے اِس مقام سے حقیقتِ انسانی میں تجلی فرمائی ہے۔ یا یوں کہو کہ شمسِ حقیقت اِس آئینہ میں چمک رہا ہے۔ اسی لئے انسان ایک کامل آئینہ ہے۔ جو آفتابِ حقیقت کے سامنے ہے اور اُس کا جلوہ گاہ ہے۔ کمالات ربانی کی تجلی حقیقتِ انسان سے ظاہر ہونے لگے۔ وہ خلیفۃ اللہ و رسول اللہ ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو تمام عالم وجود بھی بے فائدہ ہوتا۔ کیونکہ وجود کا مقصد ہی یہی ہے کہ کمالاتِ الہیہ ظاہر ہوں۔ پس یہ ممکن نہیں کہ ایک وقت ایسا ہو جب انسان نہ تھا۔ نہایت یہ ہے کہ یہ کُرّہ زمین نہ تھا، اور اُس کے شروع ہی میں انسان اِس میں پیدا نہ ہو گیا تھا۔ مگر یہ منظر ہیست کا ملہ یعنی انسان اول لا اول سے تھا اور آخر لا آخر تک رہا۔ یہ انسان جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اِس سے ہر انسان مقصد نہیں۔ بلکہ ہماری مراد انسانِ کامل ہے۔ درخت کا سب سے

شریعۃ حصہ اُس کا پھل ہے۔ اور یہی اُس کا مقصد اصلی ہے۔ اگر درخت چل نہ دے تو بے کار ہے۔ پس ممکن نہیں کہ ایسا تصور بھی کر سکیں کہ ایک وقت عالم وجود میں خواہ علوی ہو یا سفلی۔ گدھا۔ گلے چوہا اور بلی تو سب مگر انسان نہ تھا، ایسا تصور باطل ہے۔ مہمل ہے۔ حرف حق آفتاب کی طرح روشن ہے۔ یہ روحانی دلیل ہے۔ مادہ پرستوں کے لئے ابتداء میں یہ دلیل نہیں دی جا سکتی۔ پہلے عقلی دلیل دے کر پھر روحانی دلیل دینی چاہئے

سنا

کیا انسانی رُوح عقل ابدی ہیں؟

سوال

کیا انسان ابتداء ہی میں عقل و رُوح رکھتا تھا یا اُن کا ظہور اس کے نو تدریجی کے فیصلے ہوا؟

جواب

اس کُرۃ زمین پر نوع انسان کی ابتدا اُنی طرح ہوئی ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں تکون انسان ہوتا ہے رحم مادر میں پیدا ہونے تک لطفہ بتدریج نشو و نما پاتا ہے اور پھر پیدا ہونے کے بعد بڑھتا اور ترقی کرتا ہے، حتیٰ کہ رُشد و بلوغ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اگرچہ عقل و رُوح کے آثار کچھ ہی سے انسان میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن رُتبہ کمال میں نہیں ہوتے۔ ناقص ہوتے ہیں جب وہ بلوغ کو پہنچتا ہے تو عقل و رُوح نہایت کمال سے ظاہر ہوتا ہے۔

اسی طرح انسان تکون کے وقت رحم دنیا میں پہلے پہل لطفہ کی مانند تھا۔ پھر بتدریج مراتب میں ترقی کرتا اور نشو و نما پاتا ہوا رُتبہ بلوغ تک پہنچا۔ رُتبہ بلوغ میں عقل و رُوح نہایت کمال کے ساتھ انسان سے ظاہر ہوئیں۔ ابتدائے تکون کے وقت بھی عقل و رُوح انسان میں موجود تھیں۔ مگر خفی تھیں۔ پھر ظاہر ہوئیں۔ عالم جسم میں بھی لطفہ میں عقل و رُوح موجود ہیں مگر کمزور ہیں۔ پوشیدہ ہیں۔ بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک بیج کی مانند کہ درخت اس میں موجود ہے۔ مگر کمزور و مستور ہے۔ جب بیج نشو و نما پاتا ہے تو درخت پوری طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام کائنات کی نشو و نما بتدریج ہوتی ہے۔ یہ قانون کلی الہی اور نظم طبعی ہے۔ بیج ایک مرتبہ ہی درخت نہیں بن جاتا۔ نہیں بلکہ یہ سب بتدریج نشو و نما پا کر

حد کمال تک پہنچتے ہیں۔ تمام کائنات کلیات ہوں یا جزئیات اول سے کمال پیدا ہوئی ہیں۔ نہایت یہ ہے کہ کمالات بتدریج ظاہر ہوتے ہیں، قانون الہی ایک ہے۔ ترقیات وجود ایک ہیں۔ نظام الہی ایک ہے۔ کائنات صغیرہ ہوں یا کبیرہ سب ایک ہی قانون اور ایک ہی نظام کے تحت ہیں۔ ہر نیچ میں شروع ہی سے تمام کمالات نباتیہ موجود ہیں۔ مگر ظاہر نہیں۔ بتدریج ظاہر ہوتے ہیں مثلاً نیچ سے پہلے تنہ پھر شاخیں پھر پتے پھر شکوفے پھر پھل ظاہر ہوتے ہیں۔ تکون کی ابتداء میں یہ تمام چیزیں دانہ میں بالکل بالقوتہ موجود ہیں۔ اگرچہ ظاہر نہیں ہیں۔ اسی طرح نطفہ شروع ہی سے تمام کمالات مثلاً روح و عقل اور بصر و شامہ و ذائقہ و الغرض تمام قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر نہیں ہوتیں۔ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح کرۂ ارض اول ہی سے تمام عناصر اور مواد و معادن اور اجزاء و ترکیب سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ان میں سے ہر ایک ظاہر ہوا اور ہو رہا ہے۔ پہلے جماد پھر نبات پھر حیوان اور بعد ازاں انسان ظاہر ہوا۔ مگر شروع ہی سے یہ اجناس و انواع کمون کرۂ ارض میں موجود تھیں۔ بعدہ بتدریج ظاہر ہوئیں۔ کیونکہ الہی قانون اعظم اور عمومی نظام طبیعی تمام کائنات پر محیط ہے۔ اور سب کائنات اس کے ماتحت ہیں پس جب ہم اس نظام عمومی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کائن بھی محض تکون کے وقت ہی حد کمال تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ بتدریج نشو و نما پا کر درجہ کمال تک پہنچتا ہے

(نہ)

جسم میں روح کے ظہور کی حکمت

سوال

جسم میں روح کے ظاہر ہونے کی کیا حکمت ہے؟

جواب

جسم میں روح کے ظاہر ہونے کی یہ حکمت ہے کہ روح انسانی خدا کی امانت ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ تمام مراتب کی سیر کرے۔ کیونکہ مراتب وجود میں سیر و حرکت کمالات حاصل کرنے کا سبب ہے جیسے انسان کی مختلف ممالک و اقالم میں باقاعدہ و مرتب سیر و حرکت اکتساب کمال کا سبب ہوتی ہے۔

کیونکہ مختلف مقامات کو دیکھتا۔ نظاروں کا مزہ اٹھاتا ہے۔ ملکوں کی سیر کرتا ہے۔ دوسری قوموں کے حالات و اطوار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دوسرے ممالک کے جغرافیہ کا علی سبق حاصل کرتا ہے۔ وہاں کی صنعتوں اور عجائبات کا پتہ لگاتا ہے۔ اُن کے باشندوں کے رویہ و سلوک اور اُن کی عبادات واقف ہوتا ہے۔ زمانہ کے تمدن اور ترقیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہر مملکت کی سیاست و حکومت اور استعمار و قابلیت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح رُوح انسانی جب مراتب وجود کی سیر کرتی ہے اور ہر رتبہ و مقام کی مالک بنتی ہے حتیٰ کہ جب رتبہ جسد کی مالک ہوتی ہے تو اکتساب کمالات کرتی ہے۔ علاوہ ازیں لازم ہے کہ کمالات رُوح کے آثار اِس دنیا میں ظاہر ہوں تاکہ عالم آفرینش نتیجہ نامتناہی حاصل کرے اور یہ جسم جان پائے۔ اور فیوضات ربانی جلوہ نما ہوں۔ مثلاً آفتاب کی شعاعوں کے لئے لازم ہے کہ زمین پر چمکیں اور اُن کی حرارت کائنات زمین کی تربیت کرے۔ اگر آفتاب کی شعاعیں اور حرارت زمین پر نہ ہو تو زمین بے کار اور فضول رہے۔ اسی طرح اگر کمالات رُوح اِس دنیا میں ظاہر نہ ہوں تو یہ دنیا سراسر ایک تاریک جہان حیوانی بن جاوے۔ ہیکل جسمانی میں رُوح کا ظہور اِس دنیا کو نورانی بناتا ہے۔ رُوح انسان جسد انسان کی زندگی کا باعث ہے۔ اسی طرح دنیا بمنزلہ جسد اور انسان بمنزلہ رُوح ہے۔ اگر انسان نہ ہو اور کمالات رُوح کا ظہور نہ ہوتا اور عقل کے انوار اِس دنیا میں جلوہ نما نہ ہوتے تو یہ دنیا ایک بے جان جسم کی طرح ہوتی۔ اسی طرح یہ دنیا ایک درخت کی مانند ہے اور انسان اُس کا ثمر ہے۔ اگر ثمر نہ ہو تو درخت بے کار ہے۔

علاوہ ازیں یہ اعضاء۔ اجسام و ترکیب جو انسان کے جسم میں پائی جاتی ہے یہ رُوح کی جاذب اور مقناطیس ہے۔ اِس لئے رُوح کا ظہور لایذ ہے۔ مثلاً آئینہ جب صاف ہوتا ہے تو لازماً آفتاب کی روشنی کو جذب کرتا ہے اور روشن ہوتا ہے اور بڑے بڑے عکس اُس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ عناصر کوئی جسم طبیعی کے مطابق نہایت مضبوطی سے جمع اور مرکب ہوتے ہیں تو رُوح کے لئے مقناطیس بن جاتے ہیں اور رُوح تمام کمالات کے ساتھ اُن میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ اب اِس جگہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آفتاب کی روشنی کو آئینہ میں اُترنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تمام حقائق اشیاء کا جسمانی ہوں یا روحانی باہمی ارتباط اِس بات کا منطقی ہے کہ جب آئینہ صاف ہوتا ہے اور آفتاب کے سامنے آتا ہے تو آفتاب کی روشنی اُس میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح عناصر جب بہترین انتظام و ترتیب اور کیفیت و ترکیب کے ساتھ امتزاج پاتے ہیں تو رُوح انسان اُن میں ظاہر و آشکار ہوتی ہے۔ ذالک لفظ العنایہ العظیم ایسا ہی اُس غالب اور دانا خدا مقدر کیا ہوا امر ہے۔

(نہج)

حق کا خلق سے کیسا تعلق ہے؟

سوال

خدا کے بلند و برتر کا تعلق کائنات کے ساتھ کیسا ہے؟

جواب

حق کا خلق کے ساتھ وہی تعلق ہے جو موجد کا موجود کے ساتھ ہے یا جیسا آفتاب کا ملکات کے اجسام مظلمہ کے ساتھ ہے۔ صانع کا مصنوعات کے ساتھ ہے۔ آفتاب اپنی حیز ذات میں ان اجسام سے مقدس ہے جنہیں یہ روشن کرتا ہے۔ کیونکہ وہ بذات خود روشن ہے اور کڑہ زمین سے بالکل مقدس و مستغنی ہے۔ اگرچہ کڑہ ارض آفتاب کے زیر تربیت اور اس کے انوار سے مستفیض ہوتا ہے لیکن آفتاب اور شعاع اس سے مقدس ہیں۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو کڑہ ارض اور تمام موجودات زمینی ظاہر نہ ہوتیں۔

خلق کا حق سے قیام، قیام صدور ہی ہے، یعنی خلق حق سے صادر ہوئی ہے ظاہر نہیں ہوئی تعلق صدور رکھتی ہے تعلق ظہوری نہیں رکھتی۔ انوار آفتاب، آفتاب سے صادر ہوتے ہیں۔ ظاہر نہیں ہوتے۔ تجلّی صدور ہی ایسی ہی ہے جیسے نیر آفاق سے شعاع کی تجلّی، یعنی بخش حقیقت کی ذات مقدس تجزی نہیں پاتی اور مرتبہ خلق میں تنزل نہیں کرتی۔ جیسا کہ قرص آفتاب کڑہ ارض میں تجزی و تنزل نہیں پاتا۔ بلکہ آفتاب کی روشنی جو اس کا فیض ہے آفتاب سے صادر ہوتی ہے اور تمام تاریک اجسام کو روشن کرتی ہے۔ مگر تجلّی ظہوری ایسی ہے جیسے بیج سے شاخوں، پتوں، شگوفوں اور پھلوں کا ظاہر ہونا۔ بیج بذات خود شاخیں اور پھل بن جاتا ہے۔ اس کی حقیقت شاخ، پتوں اور میووں میں تنزل کرتی ہے۔ اس قسم کی تجلّی باری تعالیٰ کے لئے سراسر نفی اور ممتنع و محال ہے۔ کیونکہ پھر یہ لازم آتا ہے کہ قدم محض صفت حدوث سے متصف ہو۔ غنائے صرف فقر محض بنے اور حقیقت وجود عدم ہو جائے۔ یہ باتیں بالکل محال ہیں لہذا سب کائنات حق سے صادر ہوئی ہیں یعنی وہ جس سے کہ اشیاء مختلف اور ملکات وجود پاتی ہیں حق یعنی خدا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز خدا سے ظاہر ہوئی وہ حقیقت کلیہ ہے جسے پہلے فلاسفوں کی اصطلاح میں عقل اول کہتے ہیں، اور اہل بہار کی اصطلاح میں تثبیت اولیہ نام ہے۔ یہ صدور عالم حق میں من حیث انفس زمان و مکان میں محدود نہیں ہے۔ لا اول له ولا آخر له ہے۔ خدا کے لئے اول اور آخر کیا ہے

پتوں اور پھول کی صورتوں میں ظاہر ہوا ہے۔ اس قسم کے قیام کو قیام ظہوری کہتے ہیں۔
 ارواح انسانی کا خدا سے قیام، قیام صدوری ہے۔ جیسا کہ بات کا بولنے والے سے اور کتابت کا تب سے۔ یعنی بولنے والا خود بات نہیں بن جاتا۔ یا کتابت خود کتابت نہیں ہو جاتا، اُن کا قیام، قیام صدوری ہے، کیونکہ بولنے والا کمال قوت و قدرت میں ہے۔ مگر بات اُس سے صادر ہوتی ہے۔ جیسے فعل فاعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ناطق حقیقی ذات احدیت ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہا ہے جس میں نہ تغیر و تبدل ہی ہے اور نہ تحویل و انقلاب۔ وہ ابدی سرمدی ہے۔ لہذا رُوح انسانی کا خدا سے قیام، قیام صدوری ہے۔ پس تورات میں جو فرمایا ہے کہ خدا نے آدم میں رُوح پھونکی۔ یہ رُوح مانند نطق ہے۔ جس نے ناطق حقیقی سے صادر ہو کر حقیقت آدم میں تاثیر دکھائی۔

قیام ظہوری سے (جبکہ مقصد تجلی ہو تجزی نہ ہو) مراد جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں رُوح القدس اور کلمہ کا قیام ہے۔ جو خدا سے ہوتا ہے۔ انجیل یوحنا میں فرماتا ہے۔ ”ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا۔ پس رُوح القدس اور کلمہ تجلی خدا ہے۔ رُوح اور کلمہ سے مراد کمالات الہیہ ہیں جو حقیقت مسیح میں جلوہ نما ہوئے۔ اور یہ کمالات خدا کے ساتھ تھے آفتاب کی مانند جو آئینہ میں تمام ظہور کے ساتھ جلوہ نما ہو۔ کلمہ سے مراد مسیح کا جسم نہیں۔ بلکہ اِس کا مقصد وہ کمالات الہیہ ہیں جو مسیح میں ظاہر ہوئے۔ کیونکہ مسیح ایک مصفا آئینہ کی طرح تھے، جو شمس حقیقت کے مقابل تھا۔ اور شمس حقیقت کے کمالات یعنی نور و حرارت اِس آئینہ میں ظاہر وعیاں تھے۔ جب ہم آئینہ میں نظر کرتے ہیں تو آفتاب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے۔ پس کلمہ اور رُوح القدس جس سے مراد کمالات الہیہ ہیں، تجلی الہی ہے۔ یہی انجیل کی اِس آئیہ مبارکہ کے معنی ہیں جو فرمایا کہ ”کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا“ کیونکہ کمالات الہیہ ذات احدیت (خدا) سے علیحدہ نہیں ہیں۔ اور کمالات عیسویہ کو کلمہ کہا ہے۔ کیونکہ شکل کائنات بمنزلہ حروف ہیں۔ حرف سے پورے پورے معنی حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن کمالات مسیحیہ، رتبہ کلمہ میں ہیں۔ کیونکہ کلمہ سے پورے پورے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ چونکہ حقیقت مسیحیہ کمالات الہی کا ظہور تھی اِس لئے کلمہ کی مانند تھی۔ یعنی پورے پورے معانی کی جامع تھی۔ اِس لئے اُسے کلمہ کہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ کلمہ اور رُوح القدس کا خدا سے جو تجلی ظہوری کا قیام ہے اُس سے یہ گمان نہ ہو کہ خدا جڑ جڑ ہو کر یا بٹ کر یا یہ کہ اپنی تقدیس و تنزیہ کی بلندیوں سے گر کر نیچے آ گیا ہے۔ حاشا۔ حاشا۔ اگر ایک صاف و شفاف آئینہ آفتاب کے سامنے ہو جائے تو آفتاب کے انوار اُس کی حرارت اور صورت و مثال اُس آئینہ میں ایسی تجلی ظہوری کرتے ہیں کہ اگر اُس صاف و شفاف آئینہ میں چمکتے ہوئے

اور ظاہر آفتاب کو دیکھنے والا کہے کہ یہ آفتاب ہے تو وہ سچا ہے۔ مگر آئینہ آئینہ ہے اور آفتاب آفتاب۔ شمس واحد اگرچہ متعدد آئینوں میں جلوہ نما ہوتا ہے، مگر پھر بھی واحد ہی رہتا ہے۔ یہ تھا کہ حلول کا ہے نہ دخول کا۔ نہ امتزاج کا نہ نزول کا۔ کیونکہ دخول و حلول و نزول و خروج، و امتزاج اجسام کے لوازم و خواص ہیں۔ ارواح کے نہیں۔ پھر حضرت الوہیت (عہد) کی پاک و منزہ حقیقت کا تو ذکر ہی کیا۔ تبارک اللہ عن کل مالا ینبغی لتزہیہ و لتقد لیدہ و لتعالیٰ علوآ کبیراً (اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو اس کی بلند و اعلیٰ منزہیہ و تقدس کے لائق نہیں) شمس حقیقت جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں ایک حالت واحد میں رہا ہے۔ اس میں نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے اور نہ تحویل و انقلاب۔ وہ ازلی ہے۔ سرمدی ہے۔ مگر کلمۃ اللہ کی حقیقت مقدسہ صاف و لطیف آئینہ کی طرح ہے۔ اور نوزائی ہے۔ حرارت اور نور اور صورت و مثال یعنی کائنات شمس حقیقت اس میں جلوہ نما ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضرت مسیح مہدیؑ میں فرماتے ہیں ”باپ بیٹے میں ہے“ یعنی شمس حقیقت اس آئینہ میں جلوہ نما ہے۔ سُبْحَانَ مَنْ اشْرَقَ عَلٰی هٰذِهِ الْحَقِیْقَةِ الْمَقْدَسَةِ مِنَ الْكَائِنَاتِ (تشریف اور پاک کی اس کی جو کائنات میں سے اس حقیقت مقدسہ پر چمکا۔

(نہ)

عقل و روح و نفس میں کیا فرق ہے؟

جواب

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عام طور سے ارواح پانچ قسموں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، روح القدس۔

روح نباتی قوت نامیہ ہے جو دوسری کائنات کی تاثیر سے بیج میں حاصل ہوتی ہے۔ روح حیوانی قوت ہامہ حساسہ ہے جو عناصر کی ترکیب و امتزاج سے پیدا ہوتی ہے جب یہ ترکیب تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ قوت بھی نحو وفانی ہو جاتی ہے، اس کی مثال اس چراغ کی سی ہے کہ جب یہ تیل بجی اگ بج جھوکر ترکیب پاتی ہیں تو یہ چراغ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ ترکیب تکمیل ہو جاتی ہے یعنی اجزائے مرکب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو یہ چراغ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔

روحِ انسانی جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے نفسِ ناطقہ ہے۔ یہ دو نام یعنی روحِ انسانی اور نفسِ ناطقہ ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ روح جسے عکبار کی اصطلاح میں نفسِ ناطقہ کہتے ہیں دوسری کُل کائنات پر محیط ہے۔ اور بشری استطاعت کے مطابق حقائقِ اشیاء کا انکشاف کرتی ہے۔ ممکنات کے خواص و تاثر اور موجودات کی کیفیت و حضائض پر اطلاع پاتی ہے۔ مگر جب تک روحِ ایبانی سے مؤید نہیں ہوتی اسرارِ الہیہ اور حقائقِ لامہوتیہ سے مطلع نہیں ہوتی۔ آئینہ کی مانند جو خواہ کتنا بھی صاف و لطیف و شفاف ہو پھر بھی انوار کا محتاج ہے۔ جب تک آفتابِ حقیقت کا پرتو اُس پر نہیں چکنا اسرارِ الہی کا انکشاف نہیں کر سکتی۔

عقلِ روحِ انسانی کی قوت ہے۔ روحِ بمنزلہ چراغ ہے اور عقلِ بمنزلہ انوار جو چراغ سے چمکتے ہیں۔ روحِ بمنزلہ درخت ہے اور عقلِ مانند ثمر۔ عقلِ روح کا کمال اور اُس کی صفتِ متلازمہ ہے۔ جیسے شمع جو آفتاب کا لزوم ذاتی ہے۔ یہ بیان اگرچہ مختصر ہے مگر مکمل ہے۔ آپ اس میں غور کریں۔ اللہ اس کی تفصیل سے مطلع ہو جائیں گے۔

(نف)

جسمانی قوتیں اور روحانی قوتیں

انسان میں بظاہر پانچ جسمانی قوتیں ہیں۔ جن کے ذریعے وہ ادراک کرتا ہے۔ یعنی ان پانچ قوتوں کے ذریعے انسان کا سناتہ جسمانیہ کو ادراک کرتا ہے۔ قوتِ بصرہ یعنی دیکھنے کی قوت سے محسوس ہونے والی صورتوں کا ادراک کرتا ہے۔ قوتِ سامعہ یعنی سُننے کی قوت جس سے سُننے کے قابلِ آواز کا ادراک کرتا ہے۔ قوتِ شامعہ یعنی سونگھنے کی قوت جس کے ذریعے سونگھنے کے قابلِ چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ قوتِ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت جس کے ذریعے چکھنے کے قابلِ چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور قوتِ لامسہ یعنی چھونے کی قوت جو انسان کے تمام اعصاب میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور جس کے ذریعے چھو کر چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ یہ پانچ قوتیں بیرونی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں۔

اسی طرح انسان ایسی ہی روحانی قوتیں بھی رکھتا ہے۔ قوتِ تمیز یعنی خیال کرنے کی قوت

جو چیزوں کا خیال کرتی ہے۔ قوت متفکرہ یعنی سوچنے کی قوت جو امور کی باریکیوں اور ان کی حقیقتوں میں غور کرتی ہے۔ قوت مدرکہ یعنی سمجھنے کی قوت جو چیزوں کے حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے کی قوت جو ان سب کو جو انسان نے خیال کیا ہو، سوچا ہو اور سمجھا ہو یاد رکھتی ہے۔

ان پانچوں ظاہری اور باطنی قوتوں کے درمیان رشتہ حس مشترک کہلاتا ہے۔ یعنی باطنی اور ظاہری قوتوں میں ذریعہ کا کام کرتا ہے۔ اور ظاہری قوتیں جو کچھ احساس کرتی ہیں انہیں یکپہلو کر باطنی قوتوں تک لے جاتا ہے۔ اسے حس مشترک کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ظاہری اور باطنی قوتوں میں مشترک ہے۔ مثلاً نظر جو ایک ظاہری قوت ہے اس پھول کو دیکھتی ہے۔ اور احساس کرتی ہے۔ اس احساس کو حس مشترک باطنی قوتوں تک لے جاتا ہے۔ یعنی حس مشترک اس مشاہدے کو قوت خیال کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قوت خیال اس مشاہدے پر تحلیل و تصور کر کے قوت متفکرہ کے پاس پہنچاتی ہے۔ اور قوت متفکرہ اس پر غور کرتی ہے۔ اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر قوت مدرکہ کے حوالے کرتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ قوت حافظہ کے محافظ خانے میں محفوظ رہتا ہے۔ ظاہری قوتیں پانچ ہیں۔ یعنی قوت بصرہ۔ قوت سامعہ۔ قوت ذائقہ۔ قوت شامہ اور قوت لہرہ۔ باطنی قوتیں بھی پانچ ہیں۔ قوت مشترکہ۔ قوت متخیلہ۔ قوت متفکرہ۔ قوت مدرکہ اور قوت حافظہ۔

(نثر)

انسان کے مختلف اخلاق

سوال

اخلاق انسانی کے اقسام اور انسانوں میں تفاوت و اختلاف کے اسباب کیا ہیں ؟

جواب

انسان اخلاق فطری، اخلاق آرتی اور اخلاق اکتسابی کا مالک ہے۔ اخلاق اکتسابی تربیت سے حاصل ہوتے ہیں۔

اخلاق فطری :- اگرچہ خدا کی آفرینش خالص نیک ہے۔ تو بھی انسان میں جو اخلاق فطری کا اختلاف ہے وہ تفاوت درجات کے سبب ہے۔ سب نہایت ہی عمدہ ہیں۔ مگر بحسب درجات و مراتب خوب و خوشتر ہیں۔ تمام انسان سمجھ اور استعداد رکھتے ہیں۔ مگر سمجھ اور استعداد و قابلیت سب میں یکساں نہیں۔ یہ بات باطل واضح ہے مثلاً چند بچے ایک ہی خاندان۔ ایک ہی جگہ اور ایک ہی مدرسہ میں ایک ہی معلم سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ

سب ایک ہی غذا کھاتے ہیں۔ ایک ہی آب و ہوا میں پتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی طرح کا سبق پڑھتے ہیں۔ ان بچوں میں سے بعض ماہر فنون ہو جاتے ہیں۔ اور بعض متوسط اور بعض باہل پھسٹی رہ جاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اصل فطرت میں ہی درجات کا فرق موجود ہے اور استعداد و قابلیت کا تفاوت پایا جاتا ہے۔

یہ فرق از روئے نیکی و بدی نہیں۔ بلکہ درجات کا فرق ہے۔ ایک اعلیٰ درجہ میں ہے۔ دوسرا درمیانہ درجہ میں اور تیسرا ادنیٰ درجہ میں۔ مثلاً انسان وجود رکھتا ہے۔ حیوان و نبات و جماد بھی وجود رکھتے ہیں۔ مگر ان چاروں موجودات میں وجود مختلف ہیں۔ کہیں وجود انسانی اور کہیں وجود حیوانی۔ حالانکہ سب وجود کے مالک ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وجود میں درجات کا فرق موجود ہے۔

اخلاقِ ارثی | اخلاقِ ارثی میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ مزاج کی قوت اور کمزوری پر موقوف ہے۔ یعنی ماں باپ اگر ضعیف المزاج ہوتے ہیں تو بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر طاقت ور ہوتے ہیں تو بچے بھی دلیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح خون کی پاکیزگی بھی کامل اثر رکھتی ہے کیونکہ پاک نطفہ جس اعلیٰ کی مانند ہے جو نبات و حیوان میں بھی موجود ہے۔ مثلاً ملاحظہ فرمائیں کہ وہ بچے جو ماں باپ کی کمزوری کے سبب کمزور و بیمار پیدا ہوتے ہیں قدرتنا جسمانی اور عصبی کمزوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے بچے بے صبر۔ بے تحمل۔ ارادہ کے بچے۔ بے ہمت اور جلد باز ہوتے ہیں۔ کیونکہ کمزوری اور سستی انھیں ماں باپ سے ورثہ میں ملتی ہے۔ علاوہ ازیں بعض نسلوں اور خاندانوں پر ایک خاص عنایت ہوتی ہے۔ مثلاً خاندانِ ابراہیمی ایک خاص عنایت کا مالک تھا۔ کہ تمام انبیائے بنی اسرائیل اس خاندانِ ابراہیم سے پیدا ہوئے۔ خدا نے خاندانِ ابراہیم کو یہ خاص برکت بخشی تھی۔ حضرت موسیٰ باپ اور ماں کی طرف سے۔ حضرت مسیح ماں کی طرف سے۔ حضرت محمد اور حضرت اعلیٰ (حضرت باب) اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اور مظاہر مقدسہ اہی خاندان سے تھے۔ حضرت جمال مبارک (حضرت بہاء اللہ) بھی خاندانِ ابراہیمی سے ہیں کیونکہ اسمعیل و اسحاق کے علاوہ حضرت ابراہیم کے اور فرزند بھی تھے۔ جو اُس زمانہ میں ممالکِ ایران و افغانستان کی طرف ہجرت فرما گئے تھے۔ حضرت جمال مبارک بھی اسی خاندان سے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ اخلاقِ ارثی بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اخلاق ملتے جلتے نہیں تو خواہ ایک شخص جمہا ایک خاندان سے ہے مگر وہ خاں خاندان سے شمار نہیں کیا جاتا۔ مثلاً کفانِ خاندانِ نوح کُ گنا نہیں جاتا (دیکھو کتاب پیدائش باب ۹۔ سیت ۲۵)

اخلاقِ اکتسابی | اخلاق میں جو فرق از روئے تربیت ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ تربیت کا اثر گہرا اور پائیدار ہوتا ہے۔ تربیت نادان کو دانا اور بزدل کو دلیر بنا دیتی ہے۔ تربیت میٹھی شاخ کو سیدھی بناتی ہے

جنگلی اور پہاڑی کرٹوے اور بد مزہ پھل تربیت سے میٹھے اور مزیدار ہو جاتے ہیں۔ پانچ پتھر دیوں کا بھول تربیت سے سو پتھر دیوں والا بن جاتا ہے۔ وحشی قوم تربیت سے تمدن ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حیوان تربیت سے انسان کی سی روش سیکھ لیتا ہے۔ تربیت کو نہایت ضروری سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ جس طرح عالم اجماع میں بیماریاں ایک دوسرے میں سرایت کرتی ہیں اسی طرح اخلاق ارواح و قلوب میں تیزی سے سرایت کرتے ہیں۔ تفاوت تربیت بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ جب لوگوں کی استعداد اور ان کی قابلیت میں فرق ہے تو اس تفاوت استعداد کے سبب تفاوت اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ درست نہیں۔ کیونکہ استعداد دو قسم کی ہے۔ استعداد فطری اور استعداد اکتسابی استعداد فطری جو خدا کی پیدا کی ہوئی ہے خیر محض ہے۔ فطرت میں مطلقاً شر نہیں ہے۔ مگر استعداد اکتسابی شر کے پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہے مثلاً خدا نے تمام انسانوں کو اس طرح پیدا کیا اور اپنی قابلیت و استعداد دی کہ مشہد اور شکر سے فائدہ اٹھائیں اور ذہر سے نقصان پائیں اور ہلاک ہوں۔ یہ فطری استعداد و قابلیت خدا نے تمام نوع انسان کو یکساں عطا کی ہے۔ مگر انسان بھوڑا بھوڑا نہ ہر کھانا شروع کرتا ہے۔ ہر روز ذہر کی ایک مقدار استعمال کرتا ہے۔ بھوڑی بھوڑی بڑھاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر روز اگر ایک درہم فیون نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے۔ اس طرح استعداد فطری بالکل برعکس ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ فطری استعداد و قابلیت عادت و تربیت کے تفاوت سے کس قدر بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بالکل برعکس ہو جاتی ہے۔ شریر لوگوں پر ان کی فطری قابلیت و استعداد کے سبب اعتراض نہیں کیا جاتا بلکہ اعتراض استعداد و قابلیت اکتسابی کے سبب ہوتا ہے۔

فطرت میں شر نہیں۔ سراسر نیکی ہی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ بعض صفات و عادات جو بعض انسانوں میں لازم و ملزوم ہیں اور جو بظاہر مذموم دکھائی دیتی ہیں حقیقت میں بڑی نہیں مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بچہ دو دو پیسے ہوئے لالچ اور قہر و غضب کے آثار ظاہر کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی و بدی انسان میں پیدا لیتی ہے اور خفقت و فطرت کے خالص ہونے کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرص جو زیادہ مانگنے کی خواہش ہے قابل تفریق صنعت ہے۔ بشرطیکہ اسے اس کی جگہ استعمال کیا جائے۔ مثلاً اگر انسان علوم و معارف حاصل کرنے کا لالچ رکھے یا رسم و مروت و عدالت میں حرص کرے تو بہت مدوح ہے۔ اگر خوشخوار ظالموں پر جو وحشی درندوں کی مانند ہیں قہر و غضب کرے تو نہایت پسندیدہ ہے ان صنعتوں کا بے موقع اور بے عمل استعمال بُرا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آفرینش یا وجود و ایجاد میں بالکل شر موجود نہیں ہے۔ جب انسان کے فطری اخلاق نامناسب مواقع پر صرف ہوتے ہیں تو بُرے ہو جاتے ہیں۔

مثلاً ایک دولتمند بھی ایک فقیر کو کچھ دیتا ہے کہ وہ اُسے اپنی ضروری ضروریات پر خرچ کرے (تو یہ بُرا نہیں) پر اگر یہ فقیر اس روپے کو نامناسب مواقع میں صرفت کرے تو یہ مذموم ہے۔

اسی طرح انسان کے تمام فطری اخلاق جو سرمایہ حیات ہیں اگر نامناسب مواقع میں استعمال کئے جاتے ہیں تو مذموم ہو جاتے ہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ فطرت صرف نیکی ہی نیکی ہے۔

ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے بُری عادت اور سب سے ذلیل صفت جو تمام شرارتوں کی جڑ ہے جھوٹ ہے۔ دنیا میں اس سے بُری اور اس سے بڑھ کر مذموم صفت خیال میں نہیں آسکتی۔ یہ تمام کمالات انسانی کو برباد کرنے والی ہے۔ بے انتہار ذلیل عادتوں کو پیدا کرتی ہے۔ اس سے بُری کوئی صفت نہیں۔ یہ تمام بُری عادتوں کی جڑ ہے۔ باوجود اس کے اگر حکیم مریض کو تسلی دے کہ الحمد للہ مختاری حالت اب اچھی ہے اور شفا یاب ہونے کی امید ہے تو اگرچہ یہ بات سچائی کے خلاف ہے۔ مگر چونکہ مریض کے دل کی تسلی کا سبب اور مرض سے شفا پانے کا ذریعہ ہوتی ہے اس لئے مذموم نہیں۔ یہ مسند نہایت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ والسلام۔

(خ)

درجہ ادراکاتِ عالمِ انسانی اور مظاہرِ ظہور

سوال

عالمِ انسانی کے ادراکات کس درجے تک ہیں۔ کیا انھیں کسی حد سے محدود کر سکتے ہیں؟

جواب

ادراکات مختلف ہیں۔ سب سے ادنیٰ درجے کے ادراکات احساساتِ حیوانیہ ہیں۔ یعنی حیاتِ طبعیت جو جو اس کے بل پر ظاہر ہوتی ہیں انھیں حیات کہتے ہیں۔ اس ادراک میں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں۔ بلکہ بعض حیوان انسان سے بڑھ کر ہیں۔ مگر عالمِ انسانی میں اختلافِ مراتب کے سبب ادراکات بھی مختلف اور متفاوت ہیں۔ عالمِ طبعیت میں اول نفسِ مطلقہ کے ادراکات ہیں۔ اس ادراک اور اس قوت میں سب انسان مشترک ہیں۔ خواہ غافل ہوں یا ہوشیار۔ مومن ہوں یا کافر۔ ایجادِ الہی میں نفسِ مطلقہ سب کائنات سے ممتاز اور ان سب پر محیط ہے۔ اس کی شرافت اور اس کا امتیاز ہی اُس کے محیط ہونے

کا سبب ہے۔ نفسِ ناطقہ کی قوتِ حمیزوں کی حقیقتیں کھولتی ہے۔ کائنات کی خاصیتوں کو سمجھتی ہے۔ موجودات کے مجیدوں کا پست لگاتی ہے، تمام علوم و فنون، صنعتیں اور ایجادیں، ادراکات و اکتشافات، آئین و قوانین سب کے سب نفسِ ناطقہ کے ہی ادراکات سے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک وقت یہ سب رازِ سرستہ، سرِ محفوظ اور غیر معلوم تھے۔ نفسِ ناطقہ نے بتدریج انھیں معلوم کیا اور پردہ غیب سے عرصہ شہود میں پہنچایا۔ عالمِ طبیعت میں یہ سب بڑی قوتِ ادراک ہے۔ اور اُس کی حدودِ جبکہ دُور اور انتہائی پرواز یہ ہے کہ کائنات کے حقائق و مضامین اور اُن کی تاثیرات کو دریافت کرے۔ لیکن عقلِ کلی الہی جو طبیعت کو بالا ہے اُس قوتِ قدیم کا فیض ہے۔ یہ عقلِ کلی خدا کی ہے اور تمام حقائقِ عالم پر محیط ہے۔ یہ خدا کے اسرار کے انوار سے روشنی پاتی ہے۔ یہ قوتِ تمام اشیاء کا علم رکھتی ہے۔ یہ قوتِ تجسس اور حواسہ نہیں۔ عالمِ طبیعت کی معنوی قوتیں تجسس قوتیں ہیں۔ تجسس و تلاش سے موجودات کی خاصیتوں اور کائنات کی حقیقتوں کو جان جاتی ہیں۔ لیکن ملکوتی قوتِ عاقلہ جو طبیعت سے بالا ہے، اشیاء اور عالمِ اشیاء پر محیط اور اُن کی مُدِک ہے۔ خدائی اسرار و معانی اور حقائق کو جاننے والی ہے۔ ملکوتی حقائقِ سرستہ کو کھولنے والی ہے۔ یہ الہی قوتِ عقلیہ ظاہرِ مقدسہ اور مطلعِ نبوت کے لئے خاص ہے۔ اُن انوار کا ایک پر تو پاک لوگوں کے دلوں کے آئینوں پر پڑتا ہے، اور یہ لوگ مظاہرِ مقدسہ کے ذریعے اس قوت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مظاہرِ مقدسہ کے تین مقام ہیں۔

ایک مقامِ جسد۔ دوئم مقامِ نفسِ ناطقہ۔ سوئم جلوہٗ ربانی کا پورا پورا ظہور۔ جسدِ عالمِ جسمانی کی حیثیت کے مطابق چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ اس لئے بعض موقوفوں پر عجز کا اظہار کرتے تھے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ تیس بے خبر سو یا ہوا تھا۔ نسائمِ الہی تجھ پر سے ہو کر گذریں اور مجھے ہو شیاء کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں نہ آ رہا ہوں کروں؟ یا مثلاً حضرت مسیح نے تیس برس کی عمر میں ہیتمہ پلایا اور روحِ القدس کا آپ پر نزول ہوا۔ اس سے پہلے روحِ القدس کا ظہور مسیح میں نہ ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اُن کے مقامِ جسدی سے متعلق ہیں۔ لیکن اُن کا مقامِ ملکوتی سب چیزوں پر محیط۔ تمام مجیدوں کا مجیدی۔ کُل تاثیرات کا جاننے والا اور کُل چیزوں پر حاکم ہر بعثت سے پہلے یلچھے سب ایک ہے۔ اسی مقام میں فرمایا ہے میں الف و یاء، اول و آخر ہوں۔ تبدیلی نہ میرے لئے ہوتی ہے نہ ہوگی۔

خدا کے بارے میں انسان کا علم :-

سوال

انسانی عقل کس حد تک خدا کو پہچان سکتی ہے؟

جواب

اس سوال کے جواب کے لئے فرصت کا وقت چاہئے۔ ہمارے وقت اس کا پورا پورا بیان مشکل ہے۔ پھر بھی ہم مختصر سا جواب دیتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ عرفان دو قسم کا ہے۔ ایک تو چیز کی ذات کا۔ دوسرا اُس کی صفات کا۔ کسی چیز کی ذات کا علم اس کی صفات سے حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ ذات مجہول و غیر معلوم ہے۔ پس جب چیزوں کا علم حالانکہ مخلوق و محدود میں ذات سے نہیں بلکہ بذریعہ صفات حاصل ہوتا ہے تو پھر کس طرح حقیقتِ الٰہیت (خدا) کا عرفان جو نامحدود ہے ذات سے حاصل ہو سکتا ہے۔

دنیا کی ہر چیز کا کہنے ذات اُس کی صفات ہی سے معروف و معلوم ہے۔ مثلاً کتبہ آفتاب نامعلوم و مجہول ہے۔ مگر گرمی اور روشنی کے سبب جو اُس کی صفات ہیں معروف و معلوم ہے۔ اسی طرح کتبہ ذات انسان بھی مجہول و غیر معروف ہے۔ مگر اپنے صفات کے سبب معروف و موصوف ہے۔ اب دیکھئے حالانکہ عقل کائنات پر محیط ہے اور کائنات خارجہ محاط ہیں۔ پھر بھی ہر شے کا علم اس کی ذات سے نہیں بلکہ اُس کی صفات سے حاصل ہوتا ہے۔ کُل اہل کائنات از روئے ذات مجہول اور از روئے صفات معروف ہیں۔ پس ربِّ قدیم لایزال جو اوہام و ادراک سے مقدس ہے، کس طرح اپنی ذات سے معروف ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز کا علم ذات سے نہیں بلکہ صفات سے ہو سکتا ہے تو حقیقتِ ربوبیت بھی از روئے ذات مجہول اور از روئے صفات معروف ہے۔ علاوہ ازیں ایک حقیقتِ مخلوق کس طرح ایک حقیقتِ قدیم کو جان سکتی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی سمجھ اُس چیز پر پوری طرح احاطہ کرنے سے آتی ہے۔ جیسی علم احاطہ کا نتیجہ ہے۔ خدا محیط ہے۔ محاط نہیں۔ یاد دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ خدا سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ چیزوں سے گھرا ہوا نہیں۔

اسی طرح عالمِ خلق میں درجات کا فرق بھی عرفان کو مانع ہوتا ہے۔ مثلاً جمادات جب تک درجہ جہاد میں ہیں خواہ کتنی بھی ترقی کریں نباتات کی قوۂ نامیہ کو نہیں سمجھ سکتے۔

نباتات یعنی آتش رکتی بھی ترقی کریں قوت بصارت کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی دوسرے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حیوان بھی درجہ انسان یعنی اُس کی قوت روحانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ درجات کا فرق عرفان میں روک ہے۔ ہر ادنیٰ درجہ والا اپنے سے اوپر کے درجے والے کو نہیں سمجھ سکتا۔ پس ایک حقیقتِ حادثہ کس طرح ایک حقیقتِ قدیمہ کا ادراک کر سکتی ہے۔ اسلئے ادراک سے مراد حقیقتِ الہیہ کا ادراک نہیں۔ بلکہ صفاتِ ربانی کا ادراک و عرفان ہے۔ یہ عرفان صفات بھی قوتِ بشر کی استطاعت کے مطابق جیسا کہ ہونا چاہئے دلیا نہیں۔

حکمت سے مراد حقائقِ اشیا کا علم ہے یعنی قوتِ بشر کی استطاعت کے مطابق اُن کی صلیت کو جاننا اور سمجھنا۔ لہذا حقیقتِ حادثہ کے لئے بجز اُس کے کہ وہ قوتِ بشر کی طاقت کے مطابق صفات کو سمجھے اور کوئی راہ نہیں۔ غیب کو ہر ہمتا موجودات کے ادراک سے مقدس و منزہ ہے۔ جو کچھ تصور میں آتا ہے وہ انسان کے اپنے ادراکات ہیں۔ انسانی قوتِ ادراک حقیقتِ ذاتِ الہیت پر محیط نہیں۔ جو کچھ انسان سمجھ سکتا ہے وہ صفاتِ الوہیت کا ادراک ہے جن کا نور آسمانوں اور زمین میں ظاہر و باہر ہے۔

جب ہم آسمان و زمین میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا کے کمالات کی نشانیاں واضح و آشکار ہیں۔ کیونکہ حقائقِ اشیا حقیقتِ کلیہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ خدا آفتاب کی مانند اپنی تقدیس کی بلند یوں سے سب آسمانوں اور زمینوں پر چمکتا ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ اُن میں ہے سب اُس چمک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ چمک اور نورانیت نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ سب کائنات اُس کا انعکاس ہے۔ سب چیزیں اُس کے نور سے منور ہوتی ہیں اور اُس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ مگر خدا کی صفات اور اُس کے کمالات و فیوضات انسانِ کامل کے ذریعے پورے پورے طور سے ظاہر ہوتے ہیں جیسی وہ بے نظیر انسانِ خدا کا پورا پورا روشن اور منور ظہور ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسری کائنات صرف ایک پر تو کو اقتباس کرتی ہیں مگر مظہرِ کلی اُس آفتاب کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور آفتاب کی تمام خوبیاں، اُس کی صفاتیں، اُس کی تاثیریں اُس میں ظاہر و آشکار رہتی ہیں۔ خدا کی ذات کا عرفان نامکن و محال ہے۔ مگر مظاہرِ خدا کا عرفان خدا کا عرفان ہے۔ کیونکہ خدا کی صفات، اُس کی تخلیقات اور اُس کے فیوضات اُن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اگر انسان مظاہرِ خدا کو جان جائے تو وہ خدا کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اُن پاک مظاہر سے غافل رہتا ہے تو عرفانِ الہی سے بھی محروم رہتا ہے۔ پس ثابت و محقق ہو گیا کہ مظاہرِ مقدس خدا کی خوبیوں اور اُس کے فیوض و آثار کے مرکز ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو ان نورانی نفوس کو خدائی فیوضات کے انوار کا اقتباس کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اجبائی الہی قوتِ جاذبہ کی ماسند

ان فیوضات کو اس منبع فیض سے جھل کرینگے اور ایسے انوار و آثار سے اٹھیں گے کہ آفتاب حقیقت کی ظاہر و روشن نشانیاں بنیں گے۔

(س)

بقائے رُوح

(حصہ اول)

ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ رُوح انسان وجود رکھتی ہے۔ اب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ رُوح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔

آسمانی کتابوں میں بقائے رُوح کا ذکر ہے۔ بقائے رُوح ہی ادیان الہی کی بنیاد ہے۔ کیونکہ سزا و جزا و قسم کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اس دُنیا کا دکھ اور سکھ دوسرا اُس دُنیا کا عذاب و ثواب۔ وجودی جنت و دوزخ خدا کی تمام دُنیاؤں میں موجود ہیں۔ اس دُنیا میں بھی اور عوالم رُوحانی و ملکوتی میں بھی۔ ان مکافات کا جھل کرنا ہمیشہ کی زندگی پانے کا سبب ہے۔ اسی لئے حضرت مسیح نے فرمایا ہے۔ ”ایسے عمل کرو تا کہ تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ اور پانی اور رُوح سے پیدا ہو تا کہ تم ملکوت میں داخل ہو“ یہ مکافات وجودی وہ خوبیاں اور کمالات ہیں جو حقیقتِ انسانیہ کو خوبصورت بناتے ہیں۔ انسان ظلمانی ہوتا ہے نورانی بنا دیتے ہیں۔ جاہل ہوتا ہے دانابن جاتا ہے۔ غافل سے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ سوتا ہو تو جاگ اُٹھتا ہے مرده ہوتا ہے۔ زندہ ہو جاتا ہے۔ اندھا ہوتا ہے آنکھوں والا بن جاتا ہے۔ بہرا ہوتا ہے سُننے لگتا ہے۔ زمینی ہے آسمانی ہو جاتا ہے۔ ناسوتی سے ملکوتی بن جاتا ہے۔ ان مکافات سے رُوحانی زندگی پاتا ہے۔ خلقِ جدید ہو جاتا ہے اور انجیل کی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے جو حواریوں کے حق میں فرمائی گئی کہ وہ خون اور گوشت اور انسانی ارادے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی حیوانی صفات و اخلاق سے جو انسانی طبیعت کا خاصہ ہیں نجات پا کر صفاتِ روحانی سے مُصنّف ہو گئے ہیں۔ دوبارہ پیدا ہونے کے یہی معنی ہیں۔

ان نفوس کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں کہ وہ خدا سے محبت نہ کریں۔ اور اس سے شدید کوئی عقوبت نہیں کہ نفس کی رذیل خواہشات کے شکار ہوں۔ تاریکی کی صفات کو ظاہر کریں۔ فطرت کی ہستی میں پڑیں۔ اور شہوات میں مہلک مہیں۔ جب نورِ ایمان کے ذریعے ان رذائل کی تاریکی سے جھوٹا جاتے ہیں اور آفتاب حقیقت کی چمک سے منور ہو جاتے ہیں تو تمام فضائل سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اسی کو وہ سب سے بڑا انعام سمجھتے ہیں اور حُسنِ حقیقی جانتے ہیں۔

ایسی طرح وہ مکافاتِ روحانی کو سمجھتے ہیں کہ زندگی کا بدترین عذاب اور دکھ اور عالمِ طبیعت میں مُستل ہونا، خدا سے دور و محجوب رہنا۔ جہالت اور نادانی میں پھنسے رہنا۔ شہواتِ نفسانی میں منہمک اور خواہشاتِ حیوانی میں گرفتار رہنا۔ صفاتِ ظلمانی یعنی جھوٹ، ظلم و جفا، دنیوی کاموں میں انہماک اور خیالاتِ شیطانی میں غرق رہنا، ان کو وہ بدترین عقوبت اور عذاب سمجھتے ہیں۔

مکافاتِ اخروی یعنی اُس دُنیا کی جزا حیاتِ ابدی ہے۔ حیاتِ ابدی کی تصریح تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ کمالاتِ الہیہ ہیں۔ ہمیشہ کا فضل اور دائمی سعادت ہے۔ مکافاتِ اخروی وہ کمالات و انعامات ہیں جو اُس دُنیا سے گزر جانے کے بعد عوالمِ روحانی میں حاصل ہوتے ہیں۔ مگر مکافاتِ وجودی یعنی اِس زندگی کے انعامات وہ حقیقی اور نورانی خوبیاں ہیں جو اِسی دُنیا میں مل جاتی ہیں اور حیاتِ ابدی یا ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ نفسِ وجود کی مین ترقی ہیں جس طرح انسانِ عالمِ نطفہ سے بڑھ کر جوان ہوتا ہے اور فقہارِ کرام اللہ احسن الخالقین کا منظر بنتا ہے۔

مکافاتِ اخروی انعامات و الطافِ روحانی ہیں مثلاً ملکوتِ الہی میں قسم قسم کی روحانی نعمتیں، دل و جان کی آرزوئیں حاصل ہونا اور جہانِ ابدی میں خدا کا دیدار پانا ہے۔ ایسے ہی مجازاتِ اخروی یعنی اِس دُنیا کا عذاب یہ ہے کہ خدا کی خاص عنایتوں سے محروم رہے۔ اُس کے فضل کو نہ پائے اور زندگی کے بہت ترین درجات میں گر جائے۔ ہر نفس جو ان الطافاتِ الہی سے محروم رہتا ہے۔ اگرچہ موت کے بعد زندہ رہتا ہے مگر اہل حقیقت کے نزدیک مردوں میں ہی گنا جاتا ہے۔

بقائے روح کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شئی معدوم سے کسی قسم کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا یعنی ممکن نہیں کہ نیستی محض سے آثار ظاہر ہوں۔ کیونکہ آثارِ فرع وجود ہیں اور فرع بغیر اصل کے نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آفتاب معدوم سے کوئی چیز روشنی نہیں پاسکتی۔ بحر معدوم سے کوئی موج پیدا نہیں ہو سکتی۔ کسی ابر معدوم سے بارش نہیں گرتی۔ شجر معدوم سے پھل پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص معدوم سے کوئی ظہور و بروز ظاہر نہیں ہوتا۔ پس آثار کا یہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ صاحبِ اثر موجود ہے۔

ملاحظہ فرمائیں کہ مسیح کی سلطنت اس وقت موجود ہے۔ کس طرح ایک سلطان معدوم سے ایسی عظیم سلطنت ظاہر ہو سکتی ہے؟ کس طرح ایک بحر معدوم سے ایسی موجیں اٹھ سکتی ہیں؟ کس طرح ایک گلشن معدوم سے ایسی خوشبوئیں پھیل سکتی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ سب کائنات میں اعضا کے جدا ہوتے ہی اور ترکیبِ عفری کے بگڑتے ہی اُن کا اثر یا نشان باقی نہیں رہتا۔ خواہ وہ چسپہنِ جمادی ہو یا نباتی۔ اور یا حیوانی ہو مگر انسانی حقیقت اور روحِ بشری کا اعضا کے کھرنے، اجزاء کے ٹوٹنے اور بناوٹ کے ٹکڑے کے بعد بھی اثر و نفوذ

و تصرف باقی و برقرار رہتا ہے۔

یہ مسئلہ نہایت دقیق ہے۔ خوب غور سے ملاحظہ و مطالعہ کریں۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ ہم نے اسے اس لئے بیان کیا ہے کہ اہل عقل اسے عقل و انصاف کے ترازو سے تولیں۔

اگر رُوح انسانی بشارت پاکر ملکوتِ خدا کی طرف منجذب ہو جائے۔ اس کی بصیرت تیز ہو جائے۔ اُس کے رُوحانی کان کھُل جائیں اور اُس کے رُوحانی احساسات تیز ہو جائیں تو وہ بقائے رُوح کو آفتاب کی مانند مشاہدہ کرے گی اور بشارات و اشاراتِ الہی اُسے گھیر لینگے۔ دوسری دلیلیں اب کُل بیان کرینگے۔

(سا)

بقایِ رُوح

(حصہ دوم)

کُل بقائے رُوح کے بارے میں بات چیت ہوئی تھی۔ اب جاننا چاہئے کہ رُوح انسانی کا تصرف اور ادراک دو طرح کا ہے یعنی دوئم کے عمل کرتی ہے۔ ایک اوزار و آلات کے ذریعے مثلاً اِن آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اِن کانوں سے سنتی ہے۔ اِن زبان سے بولتی ہے۔ یہ رُوح یعنی حقیقتِ انسان کے اعمال ہیں جو وہ آلات و اوزار کے ذریعے کرتی ہے۔ یعنی دیکھنے والی تو رُوح ہے مگر آنکھوں کے ذریعے دیکھتی ہے۔ سننے والی رُوح ہے مگر کانوں کے ذریعے سنتی ہے۔ بولنے والی رُوح ہے مگر ذریعہ زبان ہے۔

رُوح کے دوسرے اعمال و تصرفات بغیر آلات و اوزار کے ہیں۔ اِن میں سے ایک خواب کی حالت ہے جس میں بے آنکھ کے دیکھتی ہے۔ بے کان کے سنتی ہے۔ بے زبان کے بولتی ہے اور بے پاؤں کے چلتی ہے۔ الغرض رُوح کی یہ طاقتیں بغیر آلات و اوزار کے مستعمل ہوتی ہیں۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص حالتِ خواب میں ایک رویا دیکھتا ہے اور اُس کے آثار ایک سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مشکل سوال کو ہم بیداری میں تو حل نہیں کر سکتے مگر عالمِ رویا میں حل کر لیتے ہیں۔ عالمِ بیداری میں آنکھ بہت کم فاصلہ تک دیکھ سکتی ہے۔ لیکن عالمِ رویا میں انسان مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب کو دیکھتا ہے۔ عالمِ بیداری میں صرف زمانہ حال کو دیکھتی ہے۔ مگر عالمِ رویا میں زمانہ مستقبل کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ عالمِ بیداری میں تیز و تند چلنے والے وسائل کے ذریعے ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ میں فرسخ طے کر سکتی ہے۔ مگر عالمِ خواب میں ایک پل کے اندر مشرق و مغرب کو طے کر جاتی ہے کیونکہ رُوح کی دو سیریں ہیں۔ ایک بے واسطہ یعنی سیرِ رُوحانی۔ دوسری بالواسطہ یعنی سیرِ جسمانی ایک پرند کی

ماند جو یا تو خود اڑتا ہے یا کوئی شخص اٹھا کر اُسے لئے پھرتا ہے۔ نیند کی حالت میں یہ جسم مُردہ کی مانند ہوتا ہے۔ نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ احساس کرتا ہے۔ شعور و ادراک نہیں رکھتا۔ یعنی جس قدر انسانی قوتیں ہیں سب بے کار ہوتی ہیں لیکن رُوح زندہ اور باقی رہتی ہے۔ بلکہ اس حالت میں اس کا اثر زیادہ۔ اس کی پرواز زیادہ اور اُس کا ادراک زیادہ ہوتا ہے۔ اگر جسم کے فنا ہونے کے بعد رُوح کو فنا ہو تو ایسا ہے کہ ایک پرندہ پتھر سے میں تھا۔ پتھر سے کے ٹوٹنے کے ساتھ پرندہ بھی مر گیا۔ حالانکہ پرندہ کو پتھر سے کے ٹوٹنے کا کیا ڈر۔ یہ جسم بھی پتھر سے کی مانند ہے اور رُوح پرندے کی طرح ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرندہ اس پتھر سے کے بغیر عالم خواب میں اڑ سکتا ہے۔ پس اگر پتھر ٹوٹ جائے پرندہ زندہ اور برقرار رہتا ہے۔ بلکہ پرندے کے احساسات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ادراکات تیز ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہشاشت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فی الحقیقت ایک متبدل جسم سے نکل کر جنتِ نعیم میں پہنچتا ہے۔ کیونکہ طورِ شکور کے لئے اس پتھر سے جسم سے آزادی سے بڑھ کر اور کوئی جنت بڑی نہیں۔ اس لئے شہداء نہایت طرب و سرور کے ساتھ میدانِ قربانی کی طرف بڑھتے ہیں۔

عالمِ بیداری میں انسان کی آنکھ زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے فاصلے تک دیکھ سکتی ہے۔ کیونکہ جسم کے ذریعے رُوح کی اتنی ہی طاقت ہے لیکن بصیرتِ اوعل کی آنکھوں سے امریکہ کو دیکھتی ہے۔ وہاں کے حالات کا پتہ لگاتی ہے۔ شخص سمجھتی ہے اور کاموں کی سربراہی کرتی ہے۔ اب اگر رُوح جسم ہی ہوتی تو اس کی قوتِ بصیرت بھی لازماً اُسی قدر ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ رُوح اور جسم کچھ اور۔ یہ پرندہ نقش سے علیحدہ ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رُوح کی طاقت اور اس کا اثر جسم کے وسیلے بغیر شدید تر ہوتا ہے۔ لہذا اگر اوزار بیکار ہو جائے تو صاحبِ اوزار بے کار نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر قلم ٹوٹ جائے تو کاتب زندہ اور موجود رہتا ہے۔ اگر گھر خراب ہو جائے تو گھر کا مالک باقی اور برقرار رہتا ہے۔ یہ بقائے رُوح کے بارے میں عقلی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جسم کبھی دُبا ہو کر موتا ہوتا ہے اور کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی تندرست کبھی تھک جاتا ہے تو آرام پایا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ماتحت کٹ جاتا ہے۔ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے۔ جسمانی قوتیں بے کار ہو جاتی ہیں۔ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اعضاء مرضِ فاج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ العزیز جسم نقصان کھلی اٹھاتا ہے مگر رُوح پھر بھی اصلی حالت پر رہتی ہے۔ اس کے ادراکات باقی و برقرار رہتے ہیں۔ نہ اسے کچھ نقصان ہی پہنچتا ہے نہ وہ بے کار ہی ہوتی ہے۔ جسم جب آفت و مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو رُوح کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ آمینہ کی طرح کہ جب ٹوٹ جاتا ہے یا غبارِ آلودہ اور زنگ زدہ ہو جاتا ہے تو آفتاب کی شعاع اُس میں ظاہر نہیں ہوتی اور اس کا فیض اس میں نمودار نہیں ہوتا۔ ہم پہلے بیان

کر چکے ہیں کہ رُوحِ انسانی جسم میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دخول و خروج سے مقدس و مجرد ہے۔ و دخول و خروج اجسام کی شان ہے۔ رُوح کا جسم سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا آفتاب کا آئینے سے۔ مختصر یہ کہ انسانی رُوح ایک ہی حالت میں رہتی ہے۔ نہ تو جسم کی بیماری سے بیمار ہوتی ہے نہ صحتِ جسم سے صحیح ہوتی ہے۔ نہ مرین ہوتی ہے نہ مکرور۔ نہ ذلیل ہوتی ہے نہ حقیر۔ نہ پتلی ہوتی ہے نہ چھوٹی۔ یعنی رُوح میں فنورِ جسم کے سبب کوئی خلل عارض نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جسم خواہ زار ہو جائے یا ضعیف۔ خواہ ہاتھ پاؤں اور زبان کٹ جائیں، سننے اور دیکھنے کی قوتیں بے کار ہو جائیں رُوح ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔

پس معلوم اور ثابت ہو گیا کہ رُوح اور ہے اور جسم کچھ اور۔ اس کی بقا جسم کی بقا سے مشروط نہیں۔ بلکہ رُوح نہایت شان و جلال کے ساتھ عالمِ جہد میں حکمرانی کرتی ہے اور اس کا امتداد و نفوذ ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے جیسے آفتاب کا فیض آئینے میں ظاہر ہو پیدا ہوتا ہے۔ آئینہ جب غبار آلود ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو آفتاب کی شعاع سے محروم ہو جاتا ہے

(سب)

کمالات وجود غیر متناہی ہیں

جاننا چاہئے کہ مراتبِ وجود مرتبِ عبودیت، مرتبِ نبوت و مرتبہ ربوبیت سے محدود ہیں۔ مگر کمالاتِ الہیہ و امکانیہ غیر متناہی ہیں۔ اگر خوب غور سے دیکھا جائے تو بظاہر ظاہر بھی کمالاتِ وجود بے انتہا ہیں۔ کیونکہ کائنات کا کوئی کائن بھی ایسا نہیں ملتا جس سے بڑھ کر دوسرا نہ ہو۔ مثلاً عالمِ جہاد کا کوئی یا قوت یا عالمِ نبات کا کوئی پھول یا عالمِ حیوان میں سے کوئی نہیں ایسی نظر نہیں آتی جس سے بہتر اور بڑھ کر نہ پایا جاتا۔ مستور ہو۔ چونکہ فیضِ الہی لا انتہا ہے، کمالاتِ انسانی بھی بے انتہا ہیں۔

اگر کمالات کی کوئی حد ممکن ہوتی تو حقائقِ اشیا میں سے کوئی حقیقت اس درجہ تک پہنچ جاتی کہ خدا سے بھی مستغنی ہو جاتی اور امکانِ درجہ و جہد حاصل کر لیتا۔ مگر کائنات کے ہر کائن کے لئے ایک مرتبہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ جو مرتبہ عبودیت میں ہے خواہ کتنی بھی ترقی کرے اور کمالاتِ غیر متناہی حاصل کرے تب بھی درجہ ربوبیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح کائناتِ جہاد عالمِ جہاد میں کتنی بھی ترقی کرے

قوت نامیہ نہیں پاسکتی۔ یہ بچوں عالم نبات میں کتنی بھی ترقی کرے قوت حساسہ اس میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یا مثلاً چاندی کان اور انکھیں نہیں پاسکتی۔ سن اور دیکھ نہیں سکتی۔ نہایت یہ ہے کہ اپنے ہی رتبہ میں ترقی کر کے کامل دھات بن سکتی ہے۔ پطرس مسیح نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ مراتب عبودیت میں بے انتہا کمالات کا مالک بن سکتا ہے۔ پس ہر ایک حقیقت موجودہ ترقی کے قابل ہے، روح انسانی چونکہ اس قالب عنصر کو چھوڑنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہے اس لئے بلا شک سخی موجود ہے اور ترقی کے قابل۔ اسی لئے مرنے کے بعد انسان کے لئے عفو و عنایت، رحم اور مہربانیوں کا مانگنا جائز ہے۔ کیونکہ وجود ترقی کے قابل ہے۔ اسی لئے جہاں مبارک (حضرت بہار اللہ) کی مناجات میں مرے ہوئے لوگوں کے لئے عفو و غفران مانگا گیا ہے علاوہ ازیں جس طرح اس دنیا میں خلق خدا کی محتاج ہے اُس دنیا میں بھی محتاج ہے۔ خلق ہمیشہ محتاج ہے اور خدا ہمیشہ غنی مطلق۔ اس دنیا میں بھی اور اُس دنیا میں بھی۔ اس دنیا کی غنا مند کا تقرب ہے۔ اس صورت میں مقرران بارگاہ الہی شفاعت کر سکتے ہیں اور خدا بھی اُن کی اس شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ مگر اُس دنیا کی شفاعت اس دنیا جیسی نہیں ہے۔ وہ ایک کیفیت ہی دوسری ہے۔ ایک حقیقت ہی علیحدہ ہے۔ جو احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ پس اگر ایک شخص دولت مند مرنے کے وقت فقیروں اور کمزوروں کی مدد کے لئے اپنی دولت میں سے کچھ بخش جائے اور وصیت کر جائے ممکن ہے اس کا یہ عمل خدا کی بادشاہت میں عفو و مغفرت و ترقی کا باعث ہو۔ اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لئے نہایت شفقت و نصیبت اٹھاتے ہیں اور اکثر اولاد کے جوان ہونے تک مر جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہی کم واقع ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مشقات و زحمات کے مقابل اس دنیا میں اولاد سے کچھ بدلا چاہتے ہوں۔ پس اولاد کو چاہئے کہ ماں باپ کی مشقات و زحمات کے بدلے میں خیرات کریں اور عفو و غفران کے طلبگار ہوں۔ مثلاً آپ کو چاہئے کہ اپنے والد مرحوم کی محبت دہربانی کے بدلے میں فقیروں کو کچھ دیں اور نہایت تقصیر و اہتہال کے ساتھ عفو و غفران اور رحمت کبریٰ کے مستحق ہوں۔

یہاں تک ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی جو گناہ اور عدم ایمان کی حالت میں مرے ہیں بدل جائیں یعنی غفران حاصل کریں۔ بفضل الہی سے ہو سکتا ہے عدل سے نہیں۔ کیونکہ فضل وہ عطا ہے جو بلا استحقاق دی جائے اور عدل وہ عطا ہے جو استحقاق پر بخشی جاوے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں یہ وقت رکھتے ہیں کہ اُن لوگوں کے حق میں دعا کریں۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی اس طاقت کے مالک ہو گئے۔ کیا اس دنیا کی تمام مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ پس اُس دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہاں تقصیر کے ساتھ اتنا ہی انوار کر سکتے ہیں اسی طرح وہاں بھی طلب غفران کر سکتے ہیں۔ اور تقصیر و ذاری کے ساتھ انوار حاصل کر سکتے ہیں۔

پس جس طرح لوگ اس دُنیا میں تفرع و ابہتال یا مقدسین کی دُعاؤں کے ذریعے ترقی حاصل کر سکتے ہیں اِسی طرح مرنے کے بعد بھی دُعا و الحُب کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں۔ خصوصاً جب مظاہرِ مقدسہ کی شفاعت اُن کے لئے جلوہ گر ہو۔

(سج)

انسان کی اُس دُنیا میں ترقی

جاننا چاہئے کہ ہر موجود شئی ایک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتی جیسی تمام چیزیں متحرک ہیں۔ ہر چیز یا رو بہ ترقی ہے یا رو بہ تنزل۔ تمام چیزیں یا نیستی سے ہستی کی طرف آتی ہیں یا ہستی سے نیستی کی طرف جاتی ہیں۔ مثلاً یہ پھول اور سنبھل کبھی تو عدم سے وجود کی طرف آیا تھا اور اب وجود سے عدم کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ اس حرکت کو حرکتِ جوہری جیسی حرکتِ طبعی کہتے ہیں۔ کائنات سے یہ حرکت علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ اُن کا مقتضای ذاتی ہے۔ جیسے آگ کا مقتضائے ذاتی جلا نا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حرکت وجود کا لازمہ ہے۔ یا ترقی کرنا یا تنزل کرنا۔ پس رُوح چونکہ صعود یا موت کے بعد زندہ رہتی ہے لازماً یا ترقی کرتی ہے یا تنزل۔ اس دُنیا میں ترقی کا نہ ہونا عین تنزل ہے۔ مگر اپنے رتبہ سے نہیں نکلتی۔ اپنے ہی درجہ میں ترقی کرتی ہے۔ مثلاً پطرس کی رُوح کتنی بھی ترقی کرے حقیقت سچی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اپنے ہی دائرے میں ترقی کر سکتی ہے۔ مثلاً حفظ کریں کہ یہ پتھر کتنی بھی ترقی کرے اپنے رتبہ میں ہی کرتا ہے۔ مثلاً اُس بلور کو اس درجہ تک نہیں لاسکتے کہ بصر پیدا کرے۔ یہ ٹکڑ نہیں۔ بالکل سخیل ہے۔ مثلاً یہ آسمانی چاند کتنی بھی ترقی کرے آفتابِ درانی نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہی رتبہ میں بڑھتا اور گھومتا ہے۔ حواری کتنے بھی ترقی کرتے مسیح نہ بن سکتے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کونلا ہیرا بن جائے مگر دونوں پتھر کے درجے میں ہیں اور اُن کے اجزائے مترکبہ ایک ہی ہیں۔

(سد)

انسان کا مقام اور موت کے بعد ترقی

ہم جب کائنات میں غور سے نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب کائنات ہمیں تمام کی ہیں جاد، نبات،

حیوان، تین جنس ہیں۔ اور ہر جنس کی مختلف قسمیں ہیں۔ انسان ذریعہ ممتاز ہے۔ کیونکہ سب جنسوں کے کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ یعنی جسم بھی ہے۔ منہ اور ہڈی کی قوت بھی رکھتا ہے۔ اور حساس بھی ہے۔ جمادی و نباتی و حیوانی خوبیوں کے ساتھ ایک خاص خوبی بھی رکھتا ہے۔ جس سے دوسری کائنات محروم ہیں۔ اور وہ کمالات عقلیہ ہیں پس انسان اشرف موجودات ہے۔ انسان جسمانیات کے آخری درجے اور روحانیات کے اول درجے میں ہے۔ یعنی نقص کا آخری درجہ اور کمال کا آغاز۔ رتبہ عظمت کی آخری حد اور نورانیت کا پہلا درجہ۔ اسی لئے کہا ہے کہ انسان کا مقام رات کا آسمان اور دن کا آغاز ہے۔ یعنی مراتب نقص کا جامع اور مراتب کمال کا مالک ہے۔ جنبہ حیوانیت بھی رکھتا ہے اور جنبہ ملکوت کا بھی مالک ہے۔ مرنے سے پہلے مقصود ہوتا ہے کہ انسانوں کے نفوس کی ایسی تربیت کرے کہ جنبہ ملکیت جنبہ حیوانیت پر غالب ہو جائے۔ پس اگر انسان میں قوائے رحمانیہ جو عین کمال ہیں قوائے شیطانیہ پر جو عین نقص میں غالب ہو جائیں تو وہ اشرف موجودات ہے۔ یہ اگر قوائے شیطانیہ قوائے روحانیہ پر غالب ہو جائیں تو انسان افضل موجودات ہے۔ اسی لئے نقص کی آخری حد ہے اور کمال کا آغاز ہے۔ عالم وجود کی کسی نوع میں بھی ایسا تفاوت و تباین و تضاد و تخالف نہیں جیسا کہ ذریعہ انسان میں ہے۔ مثلاً خدا کے انوار کی تجلی مسیح جیسے انسان پر بھی تھی۔ ملاحظہ کریں کہ وہ کس قدر عزیز و شریف و پتھر و درختوں کی سپیش و عبادت بھی انسان ہی کرتا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ کس قدر ذلیل ہے کہ اس کا وجود ادنیٰ ترین موجودات ہے۔ یعنی بے جان اینٹ پتھر پہاڑ جنگل اور درخت اس کے معبود ہیں۔ اس سے بڑھ کر بھلا کون سی ذلت ہو سکتی ہے کہ موجودات کی پست ترین چیز انسان کی معبود بنے۔

اسی طرح علم انسان کی صفت ہے۔ جہل بھی انسان کی صفت ہے۔ بچائی انسان کی صفت ہے۔ جھوٹ انسان کی صفت ہے۔ امانت انسان کی صفت ہے۔ خیانت انسان کی صفت ہے۔ عدل انسان کی صفت ہے۔ ظلم انسان کی صفت ہے۔ وغیرہ وغیرہ مختصر یہ ہے کہ تمام کمالات اور خوبیاں انسان کی صفات ہیں اور تمام رذائل اور برائیاں بھی انسان کی صفات ہیں۔

افراد نوع انسان میں بھی فرق ملاحظہ کیجئے کہ حضرت مسیح بھی بشر کی صورت میں تھے اور قیافہ بھی صورت بشر میں ہی تھا۔ حضرت موسیٰ انسان تھے۔ اور فرعون بھی انسان تھا۔ بائبل بھی انسان تھا اور قابل بھی۔ جمال مبارک حضرت بہاء اللہ بھی انسان تھے اور یحییٰ بھی۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ انسان خدا کی سب سے بڑی آیت ہے یعنی کتاب تکوین ہے۔ کیونکہ تمام کائنات کے اسرار خدا میں موجود ہیں۔ پس اگر کچھ مرنے کی تربیت کے سایہ تلے آجاتا ہے اور تربیت پالیتا ہے تو جو ہر اجزاہر نور الانوار۔ روح الارواح۔ خدا کی

مہربانیوں کا مرکز۔ روحانی صفات کا مصدر۔ انوار ملکوت کا مشرق اور الہامات ربانی کا جاذب ہوتا ہے۔ پر اگر محروم رہتا ہے تو صفاتِ شیطانی کا مظہر۔ حیوانی لغائض کا جامع اور تاریکی کی صفات کا مصدر ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے آنے کی یہی حکمت ہے۔ وہ انسان کی تربیت کے لئے ظاہر ہوتے ہیں تاکہ یہ کونٹے بیر بن جائیں اور یہ بے پھل درخت پیوند پاکر نہایت لذیذ و شیریں میوے دیں۔ جب عالم انسانی کے اعلیٰ ترین مقامات پر پہنچ جاتے ہیں اُس وقت مراتب کمالات میں ترقی کرتے ہیں۔ مرتبہ میں نہیں۔ کیونکہ مراتب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کمالات الہیہ غیر مستناہی ہیں۔ انسان اس عنصری قالب کو خالی کرنے کے پہلے اور بعد مرتبہ میں نہیں، کمالات میں ترقی کرتا ہے۔ مثلاً کمالات کی انتہا انسان کامل ہے۔ کوئی موجود بھی انسان کامل سے بڑھ کر نہیں۔ مگر انسان رتبہ انسان میں پہنچ کر کمالات میں ترقی کر سکتا ہے۔ مرتبہ میں ترقی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان کامل سے بالا تو کوئی رتبہ نہیں ہے کہ انسان اُس رتبے میں انتقال کر جائے۔ فقط رتبہ انسانیت میں ہی ترقی کر سکتا ہے۔ کیونکہ کمالات انسانیہ غیر مستناہی ہیں۔ مثلاً کتنا بھی کوئی عالم ہو اس سے بڑھ کر بھی تصور میں آ سکتا ہے۔ چونکہ کمالات انسانیہ غیر مستناہی ہیں اس لئے اس عالم سے گزرنے کے بعد بھی کمالات میں ترقی کر سکتا ہے۔

(سہ)

کتاب اقدس کی آیہ اِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الضَّلَالِ وَلَوْ يَأْتِي بِكُلِّ الشَّيْءِ لَكُمُ الْمَعْنٰی

سوال

کتاب اقدس میں فرمایا ہے اِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الضَّلَالِ وَلَوْ يَأْتِي بِكُلِّ الشَّيْءِ لَكُمُ الْمَعْنٰی وہ مگر اہل میں سے ہے اگرچہ وہ تمام اعمال بجالائے، اس آیت کے کیا معنی ہیں؟

جواب

اس آیہ مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ فوز و صلاح کی جڑ خدا کا عرفان ہے۔ اور عرفان کے بعد اعمالِ حسنہ جو ایمان کا پھل ہیں اس جڑ کی شاخ ہیں۔ اگر عرفان حاصل نہیں ہوتا، انسان خدا سے محجوب رہتا ہے۔ اس احتجاب کی موجودگی میں نیک اعمال پورا پورا پھل نہیں دیتے۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے محجوب اشخاص خواہ نیک ہوں خواہ بد سب مساوی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خدا کا عرفان جڑ ہے اور

اعمال اس جڑ کی شاخیں ہیں۔ باوجود اس کے وہ لوگ جو خدا کے عرفان سے محبت ہیں، اُن میں نیکوں پر کرداروں اور گنہگاروں میں البتہ فرق ہے۔ کہونکہ ایک نیک خلقت۔ نیک رفتار محبت خدا کی مغفرت کا سزاوار ہے۔ اور ایک گنہگار بدکار۔ بد خو اور بد رفتار محبت پروردگار کے فضل اور اس کی عنایت سے محروم ہے۔ فرق یہاں ہے۔

پس آئیے متباہرہ سے مقصد یہ ہے کہ عرفان الہی کے بغیر صرف نیک اعمال نجات ابدی اور فوز و فلاح سرمدی کا سبب نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی وہ ملکوت پروردگار میں داخل ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں۔

(سو)

جسد کو چھوڑنے اور رُوح کے صعود کے بعد نفسِ ناطقہ کہاں جاتا ہے؟

سوال

اجساد کو چھوڑنے اور ارواح کے آزاد ہونے کے بعد نفسِ ناطقہ کہاں رہتا ہے؟ فرض کریں کہ نفوسِ مؤیدہ رُوح القدس کے فیوض سے وجود حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں تو نفسِ ناطقہ یعنی ارواحِ محبتہ کہاں رہتی ہیں؟

جواب

بعض کا یہ خیال ہے کہ جسم جوہر ہے اور قائم بالذات ہے۔ اور رُوح عرض ہے اور جوہر بدن کر قائم ہے۔ حالانکہ نفسِ ناطقہ جوہر ہے اور جسم اس سے قائم ہے۔ اگر عرض یعنی جسم کھرجائے جوہر رُوح باقی رہتا ہے۔ دوم یہ کہ نفسِ ناطقہ یعنی رُوح انسانی اس جسم کے اندر نہیں رہتی۔ یعنی اس جسم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حلول و دخول اجسام کی خاصیتیں ہیں۔ اور نفسِ ناطقہ اُن سے پاک ہے۔ وہ شروع ہی سے اس جسم میں داخل نہیں کہ خروج کے بعد کسی جگہ کی محتاج ہو۔

رُوح کا جسم سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا اس چراغ کا آئینہ سے۔ جب تک آئینہ صاف اور کامل ہے، چراغ کی روشنی اُس میں ظاہر ہے۔ جب آئینہ عسار آلود ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو نور بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اول ہی سے نفسِ ناطقہ یعنی رُوح انسانی نے اس جسم میں حلول نہیں کیا اور اس جسم سے قائم نہ تھا کہ اس جسم کی ترکیب تخلیل ہونے کے بعد ایک ایسے جوہر کا محتاج ہو جس سے قائم رہے۔ بلکہ نفسِ ناطقہ جوہر ہے اور جسد اس سے قائم ہے۔ نفسِ ناطقہ کی شخصیت ذاتی ہے۔ اس جسد کے ذریعے مائل کی ہوئی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اس دنیا میں نفسِ ناطقہ کے تعینات و مشخصات روحانہ کو قوت حاصل کرتے ہیں۔ اور

ترقی و مراتب کمال حاصل کرتے ہیں۔ یا یہ کہ جہل کے پست ترین درجات میں رہ جاتے ہیں اور آیاتِ الہی کے مشاہدات سے محجوب و محروم ہو جاتے ہیں۔

سوال

روحِ انسانی یعنی نفسِ ناطقہ اس عالمِ فانی سے گزرنے کے بعد کن وسائل سے ترقی پاتی ہے؟

جواب

اس جہدِ غامضی سے علیحدہ ہونے کے بعد روحِ انسانی عالمِ الہی میں یا تو صحتِ خدا کے نفس اور اس کی مہربانی سے یا اس کے لئے لوگوں کی نیک دعا اور طلبِ مغفرت یا اُن بڑی بڑی خیرات اور تبرّات کے سبب جو اس کے نام پر جاری کی جاتی ہیں ترقی پاتی ہے۔

بقائے روحِ طہال

سوال

وہ بچے جو بوجہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی رحم سے ساقط ہو جاتے ہیں اُن کے کیا حالات ہونگے؟

جواب

یہ بچے پروردگار کے فضل کے سایہ تلے ہیں۔ چونکہ اُن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور عالمِ طہال کی کثافت سے آلودہ نہیں ہوتے اس لئے خدا کے فضل کے مظاہر ہوتے ہیں اور چشمِ رحمت کی نگاہیں اُن کے شامل حال ہوتی ہیں۔

(سمن)

حیاتِ ابدی اور ملکوتِ الہی میں داخل ہونا

آپ نے ہمیشہ کی زندگی اور ملکوت میں داخل ہونے کے متعلق سوال کیا ہے۔ اصطلاحِ ظاہری میں ملکوتِ آسمان کو کہتے ہیں۔ مگر یہ تعبیر و تشبیہ ہے۔ حقیقی و واقعی نہیں۔ کیونکہ ملکوت کوئی جسمانی جگہ نہیں ہے۔ یہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ یہ جہانِ روحانی اور عالمِ رحمانی ہے۔ اور سلطنتِ یزدانی کا مرکز ہے جسم

و جسمانیت سے مجرّد اور اوہام عالم انسانی سے پاک و مقدّس ہے۔ کیونکہ مکان میں محصور ہونا اجسام کی خاصیتوں میں سے ہے، ارواح کی نہیں۔ مکان و زمان تن پر محیط ہیں عقل و جان پر نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کا جسم ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے اور دوسرے زمین میں سکونت کر لیتا ہے۔ اس سے زیادہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ مگر انسان کی رُوح و عقل تمام ممالک و اقالم یکجا بلکہ اس آسمان نامستناہی کی فضا میں سیر کرتی ہے اور کلّ دنیا پر قابض ہے۔ اور طبقاتِ علیا میں بے انتہا کشفیات کرتی ہے۔ اسی لئے کہ رُوح کوئی مکان نہیں رکھتی بلکہ لامکان ہے۔ اور رُوح کے لئے زمین و آسمان یکساں ہیں۔ کیونکہ دونوں میں اکتشافات کرتی ہے۔ مگر یہ جسم مکان میں محصور ہے اور اس کے علاوہ اور سب چیزیں اس کے بے خبر ہے۔

زندگی دو قسم کی ہے۔ زندگی جسم اور زندگی رُوح۔ زندگی جسم سے مراد حیاتِ جسمانی ہے۔ مگر زندگی رُوح سے مراد ہستی ملکوتی ہے۔ اور ہستی ملکوتی کے معنی رُوحِ الہی سے فیض حاصل کرنا، اور نفخہ رُوح القدس سے زندہ ہونا ہے۔ حیاتِ جسمانی اگرچہ وجود رکھتی ہے۔ لیکن رُوحانی مقدّسین کے نزدیک سر اسرستی اور محض موت ہے۔ مثلاً انسان موجود ہے، یہ پتھر بھی موجود ہے، مگر کہاں انسانی وجود اور کہاں اس پتھر کا وجود اس میں شک نہیں کہ پتھر وجود رکھتا ہے مگر انسان کے وجود کے مقابل بالکل معدوم ہے۔ زندگی حیاتِ ابدی کا مقصد فیضِ رُوح القدس سے ایسے ہی فائدہ اٹھانا ہے، جیسے پھول، فصل و درخت اور نفخہ بہار سے فائدہ اٹھاتا ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ پھول پہلے حیاتِ جمادی رکھتا تھا۔ مگر موسم بہار کے آنے اور زبرد بہاری کے برسنے اور آفتاب نوزانی کے چمکنے سے ایک نئی زندگی کا مالک بنتا ہے اور نہایت طراوت و لطافت سے ملبّس رہا ہے، اس پھول کی پہلی زندگی اس کی دوسری زندگی کی نسبت موت تھی، مقصد یہ ہے کہ حیاتِ ملکوت، حیاتِ رُوح ہے اور حیاتِ ابدی ہے جو زمان و مکان سے منزہ۔ رُوح انسان کی مانند جو مکان نہیں رکھتی۔ کیونکہ انسان کے جسم میں اگر غور سے آپ سوچیں تو کوئی خاص جگہ رُوح کو نہیں دے سکتے۔ کیونکہ رُوح مطلقاً مکان نہیں رکھتی۔ بالکل مجرّد ہے۔ اس جسم سے اس کا ایسا تعلق ہے جیسا آفتاب کا تعلق اس آئینہ سے ہے۔ سورج آئینہ میں نہیں ہے۔ مگر آئینہ سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح عالم ملکوت ہر شے چیز سے مقدّس ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے یا دوسرے حواس مثلاً سننے، سونگھنے اور چمکنے اور چھونے سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ عقل جو انسان میں ہے اور جس کا ہونا مسلم ہے، انسان میں کہاں ہے؟ اگر انسان کے تمام جسم میں آنکھ، کان، اور دوسرے حواس سے تلاش کریں تو کہیں اسے نہ پا سکیں گے۔ حالانکہ موجود ہے۔ پس عقل کا جسم میں کوئی مکان نہیں۔ مگر دماغ سے تعلق رکھتی ہے۔ ملکوت بھی ایسا ہی ہے۔

اسی طرح محبت کے لئے بھی کوئی خاص جگہ مقرر نہیں۔ بلکہ دل سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح ملکوت بھی کوئی مکان نہیں رکھتا۔ مگر انسان سے تعلق رکھتا ہے۔

محبت اللہ، انقطاع، تقدیس، تنزیہ، صدق و صفا، استقامت و وفا اور جالفش فی سر ملکوت میں داخل ہو سکتے ہیں۔

پس ان بیانات سے واضح ہو گیا کہ انسان باقی اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن وہ جو خدا کے مومن، محبت اللہ والیقان رکھتے ہیں ان کی زندگی پاک اور طیب ہے یعنی ابدی کہی جاتی ہے، مگر وہ نفوس جو خدا سے محبت ہیں باوجودیکہ زندگی رکھتے ہیں مگر ان کی زندگی ظلمانی ہے اور مومنین کی زندگی کے مقابل میں سی ہے۔ مثلاً آنکھ زندہ ہے، ناخن بھی زندہ ہے، مگر آنکھ کی زندگی کے سامنے ناخن کی زندگی عدم ہے۔ یہ پتھر بھی وجود رکھتا ہے اور انسان بھی وجود رکھتا ہے، مگر پتھر انسان کے وجود کے سامنے عدم ہے، وجود نہیں رکھتا، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ جسم بکھر جاتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے، خاک اور پتھر کی مانند جاد ہو جاتا ہے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ وجود جادی اگرچہ وجود ہے مگر وجود انسانی کی نسبت نیستی ہے۔ اسی طرح خدا سے محبت نفوس اگرچہ اس دنیا میں اور موت کے بعد اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں مگر انہوں نے ملکوت کے پاک وجود کے مقابل معدوم و مفقود ہیں۔

(سح)

قضا کے بارے میں سوال

سوال

تقدیر یا قسمت جو آسمانی کتابوں میں مذکور ہے کیا اٹل اور فیصلہ شدہ حکم ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس سے گریز کرنا بے فائدہ اور فضول ہے۔

جواب

تقدیر دو قسم کی ہے، ایک اٹل جو مبسوم کہلاتی ہے اور ایک مشروط جسے معلق بھی کہتے ہیں۔ اٹل تقدیر وہ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، اور تقدیر مشروط وہ ہے جو واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی ممکن الوقوع ہے۔ مثلاً اس چراغ کی اٹل تقدیر یہ ہے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا تو یہ

بجھ جائے گا۔ پس اس صورت میں اس کا بجھنا اٹل ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی اٹل تقدیر ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں ایک قوت پیدا کی گئی ہے کہ جب وہ قوت زائل ہو کر ختم ہو جاتی ہے تو جسم خود بخود ہی تحلیل ہو جاتا ہے جس طرح یہ تیل جب اس چراغ میں جل چلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو چراغ یقیناً بجھ جاتا ہے۔

تقدیر مشروط یہ ہے کہ تیل ابھی باقی ہے۔ مگر تیز ہوانے چراغ کو خاموش کر دیا۔ یہ تقدیر مشروط ہے، اس سے بچنا۔ حفاظت، پرہیز اور احتیاط فائدہ مند اور مفید ہے۔ مگر تقدیر مہم تیل کے ختم ہونے پر نہ بدلتی ہے نہ اس میں کچھ تغیر ہوتا ہے اور نہ تاخیر ہوتی ہے۔ یہ تقدیر حتماً واقع ہوتی ہے اور چراغ بجھ جاتا ہے۔

(سط)

ستاروں کی تاثیر

سوال

کیا یہ آسمانی ستارے انسانی نفوس پر کچھ روحانی اثر رکھتے ہیں یا نہیں؟

جواب

بعض آسمانی ستاروں کا جسمانی اثر کرۂ زمین اور اس کی کائنات پر ظاہر اور روشن ہے۔ اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سورج خدا کی عنایت و مدد سے کرۂ زمین اور اس کی کائنات کو پالتا ہے۔ اگر سورج کی گرمی اور روشنی نہ ہوتی تو زمین کی سب چیزیں معدوم ہو جاتیں۔

ستارے روحانی تاثیرات بھی رکھتے ہیں۔ اور اگرچہ عالم انسانی میں ستاروں کی روحانی تاثیرات عجیب سی نظر آتی ہیں۔ مگر جب غور سے اس مسئلہ کو سوچا جاتا ہے تو چنداں عجیب معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ پہلے نجومی جو ستاروں کی حرکات کو دیکھ کر کچھ کہا کرتے تھے وہ صحیح ہوتا تھا۔ کیونکہ جو کچھ یہ پہلے نجومی کہتے تھے وہ اوہام کی ایک صورت تھی جس کے موجد مصری، اشوری اور کلدانی کاہن تھے ان میں ہندوؤں کے اوہام، یونانیوں، رومیوں اور دوسرے ستارہ پرستوں کی خرافات بھی شامل تھیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ غیر متناہی جہان جسم انسان کی طرح ہے۔ سب اجزاء ایک دوسرے سے ملے ہوئے

اور ایک دوسرے کے مُدّ و معاون ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اس کون نامتناہی کے اجزاء جسم انسان کے اعضاء و اجزاء کی طرح ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ اور جسم و روحاً ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھتی ہے، سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ کان سنتے ہیں، تمام ارکان پر اثر پڑتا ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی شبہ نہیں۔ کیونکہ عالم وجود بھی ایک زندہ شخص کی مانند ہے۔ پس اس ارتباط کے سبب جو اجزائے کائنات کے درمیان ہے تاثر و تاثر لازم و ملزوم ہیں، خواہ جسمانی ہو خواہ روحانی۔

اُن لوگوں کے لئے جو جسمانیات میں روحانی تاثرات کے منکر ہیں ہم یہ مختصر سی مثال بیان کرتے ہیں کہ عجیب عجیب آوازیں اور الحان اور پیارے اور سُریلے راگ اور نغمے ایک عرصہ یا حادثہ ہیں جو ہوا پر عارض ہوتے ہیں، کیونکہ آواز سے مراد مقوبات ہوا سیہ ہیں۔ ہوا کی موجوں کی تھر تھراہٹ کان کے پردہ کی رگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ اور استماع (سننا) حاصل ہوتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ متوجہ ہوا جو ایک نہایت ہی چھوٹا سا حادثہ یا عرصہ ہے روح انسان کو جذب و جوش میں لاتا اور حد درجہ کا اثر کرتا ہے یہ اثر ملاتے ہیں، ہمنائے ہیں اور کبھی کبھی اس درجے تک پہنچاتے ہیں کہ خطرہ میں ڈال دیتے ہیں پس دیکھیے کہ متوجہ ہوا اور روح انسان میں کیا رشتہ ہے کہ ہوا کی تھر تھراہٹ انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانے کا سبب ہوتی ہے۔ بالکل متغلب کر دیتی ہے۔ بلکہ صبر و قہر بھی اُس کے پاس نہیں چھوڑتی۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہ بات کس قدر عجیب ہے، کیونکہ نہ تو گائے والے سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے اور نہ سننے والے میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے۔ باوجود اس کے بہت بڑی روحانی تاثرات رونما ہوتی ہیں پس کائنات کا یہ بڑا ارتباط لازماً روحانی تاثر و اثر کے سبب ہے جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ جس طرح انسان کے اعضاء و اجزاء ایک دوسرے سے متاثر و متاثر ہوتے ہیں اسی طرح اس کون نامتناہی کے ارکان و اعضاء و اجزاء بھی ایک دوسرے پر اپنا اثر ڈالتے ہیں مثلاً آنکھ دیکھتی ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، کان سنتا ہے، روح متاثر ہوتی ہے۔ دل فارغ ہوتا ہے خیال میں پرواز پیدا ہوتی ہے۔ اور تمام اعضاء انسان کے لئے خوشی کی حالت نوادار ہو جاتی ہے۔ یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ کیا مناسبت ہے؟ جب انسان کے اعضاء جسمانی میں جو چھوٹی سی کائنات میں کا ایک کائن ہے ایسا ارتباط اور ایسی روحانی ترقیات میں تو بلا شک بڑی اور نامتناہی کائنات میں بھی جسمانی اور روحانی ارتباط دونوں موجود ہیں۔ اگرچہ موجودہ قواعد اور اصول کے علم ان روابط کو کھول نہیں سکتے۔ مگر بڑی کائنات کے درمیان روابط کا ہونا واجب و مسلم ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کائنات خواہ کئی ہوں خواہ جزئی، خدا کی حکمت بالخصوص باہم مربوط ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ اور متاثر ہوتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام عمومی اور عالم بالائی ترقیات کلی

میں خلل و فتنہ پیدا ہو جاتا۔ چونکہ یہ کائنات نہایت خوبی و خوش اسلوبی کے ساتھ باہم مربوط ہے، اس لئے منتظم، مرتب اور مکمل ہے۔ یہ بیان شانِ تحقیق کے شایاں ہے :

(ع)

مسئلہ جبِ بر و اختیار

سوال

کیا انسان اپنے تمام اعمال میں فاعلِ مختار ہے یا مجبور ہے اختیار؟

جواب

یہ مسئلہ مسائلِ الہیہ میں سب سے اہم اور نہایت ہی پیچیدہ ہے۔ انشاء اللہ کسی اور دن ناچار کے شروع ہی سے اس مسئلہ کو مفصل بیان کریں گے۔ اس وقت مختصر چند باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ کچھ امور انسان کے اختیار میں ہیں مثلاً عدل و انصاف اور ظلم و اعتساف۔ مختصر الفاظ میں معنی نیک اعمال اور بد اعمال۔ یہ صفت ظاہر و واضح ہے کہ ان اعمال میں انسان کا ارادہ بہت بڑا دخل رکھتا ہے مگر ایسے امور بھی ہیں جن پر انسان مجبور و مجبور ہے۔ مثلاً سونا۔ مرنے۔ بیمار ہونا۔ قوتوں کا گھٹنا۔ ضرر و نقصان پہنچنا، یہ امور انسان کے ارادہ کے ماتحت نہیں۔ اور نہ انسان ان کے لئے جوابدہ ہے۔ کیونکہ وہ ان پر مجبور ہے۔ مگر نیک اعمال اور برے اعمال کے کرنے میں وہ آزاد ہے۔ اور اپنے ارادہ و اختیار سے ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً اگر چاہے تو یادِ خدا میں مشغول ہو۔ اور اگر چاہے تو یادِ غیر میں مصروف ہو۔ لیکن ہے کہ خدا کی محبت کی آگ سے ایک شمع روشن کرے اور تمام عالم کا محبت و خیر خواہ بنے۔ یا انسانوں کا دشمن اور دنیا پرست بنو جائے۔ عادل بنے یا ظالم۔ چونکہ یہ اعمال و افعال خود انسان کے اختیار میں ہیں۔ اس لئے وہ ان کا جوابدہ ہے۔ یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان خالص عجز اور سراسر فقر ہے۔ توانائی اور قدرت صرف حضرت پروردگار کے لئے مخصوص ہے۔ بڑھانا اور گھٹانا جنابِ کبریا کے ارادہ پر منحصر ہے۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند کوڑہ گر کی طرح ایک برق کو عزیز اور دوسرے برق کو ذلیل بناتا ہے۔ وہ برق جو ذلیل بنایا گیا اس کو حق نہیں کہ کوڑہ گر پر اعتراض کرے کہ کیوں مجھے جامِ عزیز نہیں بنایا کہ میں ہاتھوں ہاتھ پھرتا۔ اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ نفوس کے مقامات مختلف ہیں۔ جو ادنیٰ مقام میں ہیں جیسے جادوئے اعتراف

کرنے کا حق نہیں رکھتے کہ خدا نے کیوں مجھے نبات کی خوبیاں نہیں دیں۔ اسی طرح نبات کو اعتراض کا حق حاصل نہیں کہ کیوں مجھے عالم حیوان کے کمالات سے محروم رکھا۔ اسی طرح حیوان کو یہ مزوار نہیں کہ کمالات انسانی کے نہ ہونے کی شکایت کرے۔ یہ تمام اشیاء اپنے اپنے رتبہ میں کامل ہیں۔ ان پر واجب ہے کہ اپنے رتبہ کے اندر ہی اس کی خوبیوں کو ڈھونڈھیں۔

ایک ادنیٰ درجے والے کو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اپنے سے اوپر کے مقام و کمالات کی نہ تو صلاحیت ہی ہوتی اور نہ ہی حق حاصل ہے۔ انھیں صرف اپنے ہی درجہ میں ترقی کرنی چاہئے۔

اسی طرح انسانی سکون و حرکت خدا کی تائید پر موقوف ہے۔ اگر مدد نہ پہنچے تو نہ نیکی کرنے پر قادر ہو نہ بدی پر جب خدا کی مدد سے وجود پاتا ہے تو نیکی اور بدی دونوں کے کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اگر مدد منقطع ہو جائے تو بالکل عاجز رہ جاتا ہے۔ اسی لئے پاک کتابوں میں تائید و توفیق الہی کا ذکر ہے۔ اس مقام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کشتی کو حرکت دینے والی ہوا کی قوت حاصل ہے۔ اگر یہ قوت نہ ہو تو کشتی بالکل حرکت نہیں کر سکتی۔ باوجود اس کے کشتی کے میٹھے والے جس طرف چاہیں بھاپ کی قوت اسی طرف اس کو چلائی ہے، اگر مشرق کی طرف پھیر دیں تو مشرق کی طرف جاتی ہے اور اگر مغرب کی طرف موڑ دیں تو مغرب کی جانب چلتی ہے۔ یہ حرکت کشتی کی نہیں بلکہ ہوا اور بھاپ سے ہے۔ اسی طرح انسان کے تمام حرکات و سکنات خدا کی مدد سے وابستہ ہیں۔ مگر نیکی اور بدی کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے۔

اسی طرح بادشاہ ایک شخص کو اس شہر کا حاکم بنائے اور اسے اختیار عطا کرے اور قانون کے بموجب عدل و ظلم کا طریق اسے سمجھا دے۔ اب اگر یہ حاکم ظلم کرے تو اگرچہ وہ بادشاہ کی قوت اور اس کے اختیار سے کرتا ہے۔ مگر بادشاہ اس کے ظلم سے بیزار ہے۔ اگر عدل کرے تو وہ بھی بادشاہ کے اختیار سے کرتا ہے۔ اور بادشاہ اس کے عدل سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بدی کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے اور ہر صورت میں خدا کی تائید و توفیق پر موقوف ہے۔ خدا کی سلطنت بہت بڑی ہے اور سب اس کے قبضہ قدرت میں اسیر ہیں۔ بندہ اپنے ارادے سے کسی امر کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ خدا مقتدر و توانا ہے اور تمام کائنات کو مدد بخشتا ہے۔ مسئلہ واضح اور صاف ہو گیا۔ والسلام۔

الہام کشف۔ رویاء۔ تسخیر ارواح

سوال

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ روحانی کشفیات، یعنی ارواح سے بات چیت کرتے ہیں۔ ارواح سے میسج جمل کس قسم کا ہے؟

جواب

روحانی کشفیات دو قسم ہیں۔ ایک وہ ادہام ہیں جو بعض لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری قسم جیسے خواب۔ یہ حقیقت رکھتی ہے۔ مثلاً رویائے اشعار۔ رویائے ارمیا۔ اور رویائے یوحنا جو حقیقی اور سچے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انسان کی قوت متفکرہ دو قسم کے تصور رکھتی ہے۔ ایک قسم کا تصور صحیح ہے۔ جب وہ عزم مصمم کے ساتھ ہوتا ہے تو ظاہر میں بھی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ جیسے صحیح تدبیریں۔ درست رائیں۔ کشفیات، فنون، نئی ایجادیں۔

دوسری قسم کا تصور وہ فاسد افکار اور بیہودہ خیالات ہیں جن سے مطلقاً کوئی نفع یا اثر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل بے حقیقت ہوتے ہیں، دریاے ادہام کی موجوں کی مانند چرطے اترتے ہیں اور بیہودہ خوابوں کی طرح مٹ جاتے ہیں۔

اسی طرح روحانی کشفیات بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک قسم تو نبیوں کے رویا، اور برگزیدہ لوگوں کے کشف ہیں۔ انبیاء کے رویا، خواب نہیں ہوتے۔ بلکہ روحانی کشفیات ہوتے ہیں اور ایک حقیقت رکھتے ہیں مثلاً نبی فرماتا ہے کہ ایک شخص کو ایسی صورت میں دیکھا۔ میں نے یہ کہا اور اُس نے یہ جواب دیا۔ یہ رویا۔ عالم بیداری میں ہوتی ہے۔ عالم خواب میں نہیں۔ بلکہ یہ ایک روحانی مکاشفہ ہوتا ہے جسے وہ رویا کے نام سے پیش کرتے ہیں۔

دوسری قسم روحانی کشفیات خالص اولہام ہیں۔ مگر یہ ادہام اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ بعض سادہ دل انھیں سچا خیال کرتے ہیں۔ اس کی صاف اور واضح دلیل یہ ہے کہ اس تسخیر ارواح سے مطلقاً کوئی نفع یا اثر حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف ایک قصہ کہانی ہوتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ حقیقت انسان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام چیزوں کی اصلیت اور ان کے بھیدوں اور خاصیتوں کو کھولتی ہے، جیسا کہ تمام نئی نئی ایجادوں اور دستکاریوں اور علوم

و معارف کو حقیقت انسان نے ہی منکشف کیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب یہ تمام ایجادیں اور دستکاریاں علوم و فنون ایک پوشیدہ و سر بہر راز تھے حقیقت انسان نے بتدریج انھیں کشف کیا۔ اور عالم غیب سے عرصہ شہود میں انھیں لے آئی۔ پس ثابت ہو گیا کہ حقیقت انسانی سب چیزوں پر محیط ہے۔ کیونکہ یورپ میں بیٹھی ہوئی امریکا کا پتہ لگاتی ہے۔ زمین پر رہتی ہوئی آسمان کے اکتشافات کرتی ہے۔ اسرارِ اشیا ظاہر کرنے والی اور حقائق موجودات سے باخبر ہے۔

یہ کشفیات جو حقیقت کے مطابق ہوتی ہیں، رویہ کی مانند ہیں جو ایک مہم کا ادراک روحانی، الہامِ رحمانی اور لعنتِ ارواح انسانی ہے۔ جیسا کہ صاحب الہام و کشف کہتا ہے۔ ایسا دیکھا۔ یہ کہا اور یہ سنا۔ پس معلوم ہوا کہ روح، حواسِ خمسہ کان اور آنکھ وغیرہ کے وسائل کے بغیر بھی ادراکاتِ عظیمہ کی مالک ہے۔ روحانی ادراکات اور وجدانی مکاشفات روحانیوں کے درمیان ایک ایسا اتحاد ہے جو وہم و قیاس سے مقدس اور ایک ایسی اُلفت ہے جو زمان و مکان سے منزہ ہے۔ مثلاً انجیل میں لکھا ہے کہ کوہِ طاہر میں موسیٰ اور ایلیاس کے پاس آئے۔ یہ ظاہر ہی ہے کہ یہ ملاقات جہانی نہ تھی، بلکہ ایک روحانی کیفیت تھی جسے ملاقات سے تعبیر کیا ہے۔

دوسری مہم مثلاً ارواح کو بھانا، اُن سے بات چیت کرنا اور خبریں منگوانا مراسرِ اُدہام اور فاسد خیالات ہیں۔ مگر ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ باتیں بھی ایک حقیقت رکھتی ہیں۔ انسان کی عقل و فکر کبھی کبھی حقائق کو معلوم کرتی ہے۔ اور اس فکر سے اثر و دستِ بچ حاصل ہوتے ہیں۔ اس امر کی بنیاد تو ہے۔ مگر بہت سی باتیں انسان کے دل میں ایسی گزرتی ہیں جو بحرِ اُدہام کی موجوں کی مانند بالکل بے اثر و بے نتیجہ ہیں۔

ایسی طرح انسان عالمِ خواب میں رویہ دیکھتا ہے جو بعینہ ظاہر ہوتا ہے، مگر دوسرے وقت خواب دیکھتا ہے جس کا کچھ بھی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ حالت جسے ارواح سے خبریں منگوانا یا ارواح سے بات چیت کرنا کہتے ہیں، اُدہام کی مہموں میں سے ایک مہم ہے۔

دوسری مہم جسے رویہ کہتے ہیں اور جس کا ذکر کتاب مقدس میں آیا ہے جیسا کہ اشعیاہ اور یوحنا کے رویہ، مسیح کی موسیٰ و ایلیاس سے ملاقات، حقیقت رکھتا ہے، اور عقول و افکار میں عجیب اثر انداز ہوتا ہے، اور دلوں میں بہت انجذاب پیدا کرتا ہے۔

وسائط روحانیہ کے شفا دینا

سوال

بعض لوگ وسائط روحانی سے عیسائی بغیر دوا مرلیضوں کو شفا دیتے ہیں۔ کیس طرح؟

جواب

اس کیفیت کا مفصل حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے ٹھیک طور سے نہیں سمجھا تو ہم پھر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔

جاننا چاہئے کہ دوا کے بغیر شفا اور علاج چار قسم کا ہے۔ دو قسم مادیات کے ذریعے اور دو قسم روحانیات کے وسیلے۔ مادیات کی دو قسم میں سے ایک یہ ہے۔

انسان میں مرض و صحت دونوں متعدی عیسائی سرایت کرنے والے ہیں۔ مرض کی سرایت شدید اور سرلیج ہے۔ مگر صحت کی سرایت نہایت خفیف ہے۔ جب دو جسم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ایک کے اجزائے میکروب دوسرے میں منتقل ہو جاتے ہیں جس طرح مرض ایک جسم سے دوسرے جسم میں سرلیج و شدید سرایت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک تندرست شخص کی شدید صحت ایک مریض کے خفیف مرض کی تخفیف کا بھی سبب ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مرض کی سرایت شدید اور بہت جلد تاثیر کرنے والی ہے۔ مگر صحت کی سرایت بہت ہی آہستہ اثر کرتی ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت کمزور ہوتی ہے۔ لہذا بہت ہی کمزور بیماریوں میں کچھ یوں ہی سی تاثیر پیدا کرتی ہے یعنی ایک تندرست جسم کی شدید قوت ایک بیمار جسم کے کمزور مرض پر غلبہ پاتی ہے اور صحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ایک قسم ہے۔ دوسری قسم قوت مقناطیس ہے۔ ایک جسم کی قوت مقناطیس دوسرے جسم پر تاثیر کرتی ہے اور شفا کا سبب ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر بھی بہت خفیف ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک بیمار کے سر پر یا دل پر ہاتھ رکھ کر اسے اچھا کر دے۔ سبب یہ ہے کہ مقناطیس کی تاثیر اور مریض کے اپنے تاثرات مرض کو دور کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔ یہ تاثیر بھی بہت کمزور و خفیف ہے۔ دوسری دو قسم جو روحانی ہیں۔ یعنی روحانی قوتیں جن سے شفا حاصل ہوتی ہے یہ ہیں کہ ایک تندرست شخص ایک مریض کی طرف پوری توجہ کرتا ہے۔ مریض بھی نہایت دور کے ساتھ شفا کے انتظار میں رہتا ہے کہ اس تندرست شخص کی روحانی قوت سے اسے صحت حاصل ہو۔ اور پورا پورا اعتقاد رکھے کہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ اس حد تک کہ شخص تندرست اور مریض کے درمیان ایک قلبی رشتہ پیدا ہو جائے۔ وہ تندرست شخص بھی

اپنی تمام مہنت کو مریض کی شفا پر لگا دے۔ مریض بھی شفا کا پورا پورا یقین رکھے۔ جب یہ حالت پیدا ہوتی ہوئی ہے تو نفسانی تاثیر و تاثرات سے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عصبی تاثر و ہیجان سبب ہوتا ہے اور مریض شفا پالیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مریض کسی چیز کے لئے ترس رہا ہے اور نہایت خواہش اور آرزو سے کچھ مانگتا ہے۔ اب اگر دفعتاً اُسے اس چیز کے لئے کسی خوش خبری دے دی جائے تو اُس کے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس ہیجان سے مرض بالکل رفع ہو جاتا ہے۔ یہی طرح اگر ایک پُر وحشت بات دفعتاً رونما ہو جس سے شاید ایک تندہ رست شخص کے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہو اور اس سے فوراً مرض پیدا ہو جائے، اس مرض کا سبب کوئی مادی چیز نہیں۔ کیونکہ نہ تو اُس نے کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز اُسے پہنچی ہے۔ صرف اعصاب کے ہیجان سے اُسے وہ مرض لگ گیا ہے اب اسی طرح اپنی انتہائی آرزو حاصل ہونے سے اُسے دفعتاً ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اُس کے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے اور اس ہیجان سے صحت حاصل ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ طبیب روحانی اور مریض کے درمیان ایسا پورا اور کامل ارتباط کہ طبیب مریض کی طرف پوری توجہ لگائے اور مریض بھی اپنی تمام توجہ طبیب کی طرف لگا دے اور صحت کا منتظر رہے۔ ایسا ارتباط اعصاب کے ہیجان کا سبب ہوتا ہے اور اس ہیجان سے صحت حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ سب ایک حد تک تاثر رکھتے ہیں۔ ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی بہت سخت مرض میں مبتلا ہے اور کسی کو سخت زخم لگا ہے تو ان وسیلوں سے نہ تو ایسا مرض ہی دور ہوتا ہے نہ جسم اچھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے وسائل سخت بیماریوں میں کچھ اثر نہیں رکھتے۔ تاوقتیکہ قوت روحانی مدد نہ کرے۔ کیونکہ قوت روحانی اکثر اوقات مرض کو دور کر دیتی ہے۔ یہ تیسری قسم تھی۔

چوتھی قسم وہ ہے کہ رُوح القدس کی قوت سے شفا حاصل ہو۔ یہ نہ تو چھوٹے پر اور نہ نظر کرنے اور نہ حاضر رہنے پر منحصر ہے۔ کسی شرط سے مشروط نہیں ہے۔ خواہ مریض کمزور ہو خواہ طاقت ور۔ دونوں جسم باہم ایک دوسرے کو چھوئیں یا نہ۔ مریض و طبیب کے درمیان ارتباط حاصل ہو یا نہ ہو۔ مریض خواہ حاضر ہو یا غائب۔ یہ شفا رُوح القدس کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔

(ج)

مادی وسائل سے علاج

مسئلہ طب و علاج روحانی کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ روحانی قوت سے امراض کا علاج ہو سکتا ہے۔

اب مادی علاج کا کچھ بیان کرتے ہیں۔ طب ابھی اپنے بچپن میں ہے۔ جوانی تک نہیں پہنچی۔ جب اپنی جوانی کو پہنچ جائے گی تو ایسی چیزوں سے علاج ہوگا کہ انسان کی قوت ذائقہ اور قوت شامہ اُس سے کراہت نہ کریں گی یعنی ایسی غذاؤں، پھلوں اور نباتات سے ہوگا جو مزیدار خوشبودار ہوں گی۔ کیونکہ جسم انسان میں مرض کے داخل ہونے کا سبب یا تو مواد جسمانیہ ہیں یا عصبی تاثر و ہیجان ہے۔

مواد جسمانیہ جو امراض کا اصلی سبب ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ جسم انسان متعدد عناصر سے مل کر بنا ہے اور ان عناصر کی ترکیب کی میزان ایک خاص اعتدال پر ہے۔ جب تک یہ اعتدال قائم ہے، انسان امراض سے بچا رہتا ہے۔ جب اصلی موازنہ میں جس پر مزاج کے اعتدال کا مدار ہے خلل عارض ہوتا ہے تو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اور امراض لگ جاتے ہیں۔ مثلاً جسم انسان کے اجزائے مرکبہ میں سے ایک چھوٹا سا جز بگڑ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے اور دوسرا جز بڑھ جاتا ہے تو میزان اعتدال ٹوٹ جاتی ہے۔ پس مرض عارض ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک جز کو ہزار درہم ہونا چاہئے اور دوسرے جز کو پانچ درہم تاکہ اعتدال حاصل ہو۔ اب اگر وہ جز ہزار درہم گھٹ کر سات سو درہم رہ جائے اور پانچ درہم والا جز بڑھ جائے تو میزان اعتدال ٹوٹ جاتی ہے۔ پس مرض عارض ہوتا ہے۔ اور جب دواؤں اور معالجات کے ذریعے اعتدال پیدا کیا جاتا ہے تو مرض دور ہو جاتا ہے۔ مثلاً شکر کا جز بڑھ جائے تو صحت بگڑ جاتی ہے۔ اور جب حکیم مٹھی چیزوں کے کھانے سے روکتا ہے تو اعتدال حاصل ہوتا ہے۔ شکر کا جز گھٹ جاتا ہے اور مرض دور ہو جاتا ہے۔

اب انسان کے جسم کی تبدیل دو طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ یا تو دواؤں سے یا غذاؤں سے۔ اور جب مزاج اعتدال حاصل کر لیتا ہے تو مرض دفع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ تمام عناصر مرکبہ جو انسان میں ہیں نباتات میں بھی ہیں۔ لہذا جب جسم انسان کے اجزائے مرکبہ میں سے کوئی جز ناقص ہو جاتا ہے تو وہ غذا کھائی جاتی ہے جس میں وہ ناقص شدہ جز زیادہ ہوتا ہے پس اعتدال پیدا ہوتا ہے اور شفا حاصل ہوتی ہے جب تک تبدیل اجزاء مطلوب ہو تو یہ یا تو دوا سے ممکن ہے یا غذا سے۔

بیماریاں جو انسان پر عارض ہوتی ہیں وہی اکثر حیوان پر بھی عارض ہوتی ہیں۔ مگر حیوان دوا سے علاج نہیں کرتا۔ کوہ و سیابان میں حیوان کا طبیب اس کی قوت شامہ اور قوت ذائقہ ہیں۔ بیابان میں جو نباتات اگی ہوئی ہوتی ہیں مریض حیوان انہیں سونگھتا ہے۔ جو کوئی اُس کے ذائقے میں مٹھی اور سونگھنے میں خوشبودار ہوتی ہے اُسے کھاتا اور شفا پاتا ہے۔ اُس کی شفا کا سبب یہ ہے کہ جب مٹھاس کا جز اُس کے مزاج میں کم ہو جاتا ہے تو اُسے مٹھاس کی خواہش ہوتی ہے۔ اور وہ مٹھی نباتات کھاتا ہے۔ کیونکہ طبیعت انہیں پسند کرتی ہے اور ان کی طرف لے جاتی ہے۔ اُن کی بو اور ذائقہ اُسے اچھا لگتا ہے۔ اُسے کھاتا ہے تو مٹھاس کا جز بڑھ جاتا ہے۔

اور صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ غذاؤں اور پھلوں سے معالجہ ہو سکتا ہے۔
 چونکہ طب ابھی ناقص ہے اس لئے پوری طرح اس بات کو نہیں سمجھے ہیں۔ جب طب درجہ کمال کو
 پہنچ جائے گی تو غذاؤں، پھلوں اور خوشبودار نباتات اور مختلف گرم و سرد پانی سے علاج ہوا کرے گا۔
 یہ بیان مختصر ہے۔ انشاء اللہ کسی دوسرے وقت مفصل بیان کیا جائے گا۔

تہذیب

مقالات مختلف

گفتگوئے برسرِ نامہ

(عد)

وجود میں شر نہیں

اس مسئلہ کی حقیقت کا بیان بہت مشکل ہے۔ جاننا چاہئے کہ کائنات دو قسم کی ہے۔ جسمانی و روحانی۔ محسوس و معقول، ہستی کائنات کی ایک قسم محسوس ہے۔ دوسری محسوس نہیں بلکہ معقول ہے۔ محسوس وہ ہے جو ظاہری حواسِ خمسہ سے ادراک ہوتی ہے۔ مثلاً یہ اشیاے خارجہ جنہیں آنکھ دیکھتی ہے یا نہیں محسوس کہتے ہیں معقول وہ ہیں جن کا ظاہری وجود نہ ہو اور عقل انہیں ادراک کرتی ہو۔ مثلاً خود عقل معقول ہے۔ کوئی ظاہری وجود نہیں رکھتی۔ تمام اخلاق و صفات انسانی عقلی وجود رکھتے ہیں۔ حسی نہیں۔ یعنی صفات ایک ایسی حقیقت ہیں جو معقول ہیں۔ محسوس نہیں۔

منطوق یہ کہ حقائق معقولہ مبیہا کہ انسان کے قابل تفریق صفات و کمالات خالص خیر ہیں اور وجود رکھتے ہیں، ان کا نہ ہونا شر ہے۔ مثلاً جہالت علم کے نہ ہونے کا نام ہے۔ مگر ابھی عدم ہدایت ہے۔ بھولنا، یاد نہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ عدم درایت، زانہمی، کو بلبلاہت (حماقت) کہتے ہیں۔ یہ اعدام ہیں۔ وجود نہیں رکھتیں۔ حقائق محسوسہ بھی سراسر حسیہ ہیں اور ان کے اعدام شر ہے۔ یعنی اندھا پن، عدم بینائی ہے۔ بہرہ پن، عدم سمع ہے۔ فقر، عدم غنا ہے۔ صحت کا ہونا مرض ہے۔ زندگی کے نہ ہونے کو موت کہتے ہیں۔ کمزوری عدم قوت ہے۔

ایک شبہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچھو اور سانپ کو ڈنک جو دیا گیا ہے یہ خیر ہے یا شر؟ کیونکہ وہ وجود رکھتے ہیں۔

بچھو کا ڈنک شر ہے۔ مگر صفت ہمارے لئے۔ سانپ شر ہے مگر ہمارے واسطے۔ اپنے لئے وہ شر نہیں بلکہ یہ زہر اس کے بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ جس کے ذریعہ وہ اپنی حفاظت کرتا ہے۔ چونکہ اس زہر کا عنصر ہمارے عنصر کے مطابق نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے عنصر اور اس کے عنصر کے درمیان مخالفت ہے اس لئے شر ہے۔ یا بھی ایک دوسرے کی نسبت سے شر ہیں ورنہ فی الحقیقت اپنی اپنی جگہ خیر ہیں۔

خلاصہ کلام۔ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی نسبت شر ہو۔ مگر اپنی ذات کے دائرے میں شر نہیں پس ثابت ہوا کہ وجود میں شر نہیں۔ خدائے جو کچھ پیدا کیا ہے خیر پیدا کیا ہے۔ شر، اعلام کا نام ہے؟ مثلاً موت عدم حیات ہے۔ حیات کی مدد جب انسان کو نہیں پہنچتی تو وہ مر جاتا ہے۔ تاریکی عدم نور ہے

جب نور نہیں ہوتا تو تاریکی ہوتی ہے۔ نور امر وجودی ہے تاریکی امر وجودی نہیں ہے۔ بلکہ عدلی ہے عزت
امر وجودی ہے۔ فقر امر عدلی ہے پس معلوم ہوا کہ تمام شر اعدام کے نام ہیں۔ خیر امر وجودی ہے اور شر امر عدلی۔

(عد)

عذاب دو قسم کا ہے

جاننا چاہئے کہ عذاب دو قسم کا ہے۔ عذاب لطیف اور عذاب غلیظ۔ مثلاً جہالت کا ہونا عذاب ہے۔ جھوٹ
عذاب ہے۔ ظلم عذاب ہے۔ خیانت عذاب ہے۔ تمام نقائص عذاب ہیں۔ نہایت یہ ہے کہ عذاب لطیف میں لبستہ
عقلند انسان کے نزدیک مر جانا گناہ سے بہتر ہے۔ زبان کا کاٹ ڈالنا جھوٹ اور بہتان سے بہتر ہے۔
دوسری قسم کا عذاب، عذاب غلیظ ہے۔ جیسے مختلف قسم کی سزائیں۔ مثلاً قید کرنا۔ سید لگانا۔
دیس نکالا۔ جلا وطنی اور قید تنہائی۔

مگر اہل اللہ کے نزدیک خدا سے دوری ان تمام عذابوں سے بڑا عذاب ہے۔

(عو)

خدائی عدل و رحمت

جاننا چاہئے کہ عدل اسے کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہو اسے وہ دیا جائے۔ مثلاً ایک مزدور
جس نے صبح سے شام تک کام کیا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس کی مزدوری دی جائے۔ فضل ہے
کہتے ہیں کہ بغیر کوئی کام کئے یا تکلیف اٹھائے عنایت کا مورد ہو مثلاً آپ ایک فقیر کو بغیر اس کے کہ وہ
کوئی تکلیف اٹھائے۔ خیرات یا صدقہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس نے آپ کے لئے کچھ کام نہیں کیا ہے، جو
استحقاق رکھتا ہو۔ یہ فضل ہے۔ جیسے حضرت مسیح نے اپنے قانون کے لئے بخشش چاہی تھی، اسے فضل کہتے
ہیں۔

اب مسئلہ حُن و قبح اشیاء کو لیجئے۔ مسئلہ یا تو عقل پر مبنی ہے یا انین و قوانین پر بعض کہتے

ہیں کہ یہ جھلائی اور برائی کا خیال قوانین اور آئین پر مبنی ہے۔ مثلاً یہودی جن کا اعتقاد یہ ہے کہ چونکہ قدرت کے سب احکام کی تابعداری فرض ہے۔ اس لئے یہ سب مشروع ہیں۔ معقول نہیں ہیں۔ یعنی یہ سب احکام آئین و قوانین ہیں اور عقل کا ان میں کچھ دخل نہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ تورات کا ایک حکم یہ ہے کہ :-

گھوشت روغن کے ساتھ جاڑ نہیں۔ کیونکہ طہارت ہے۔ عبرانی زبان میں طہارت "نا پاک کو اور کشر پاک کو کہتے ہیں۔ ان کا یہ قول ہے کہ یہ امر مشروع ہے معقول نہیں۔ مگر الہیوں کا قول ہے کہ حسن و قبح اشیا۔ معقول بھی ہے اور مشروع بھی۔ یعنی عقل پر بھی مبنی ہے اور آئین و قوانین پر بھی۔ اسی لئے قتل، چوری، خیانت، جھوٹ، نفاق، ظلم کی ممنوعیت معقول ہے۔ ہر عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ قتل، چوری، خیانت، جھوٹ، نفاق، ظلم سب کے سب بُرے اور مذموم ہیں۔ کیونکہ اگر ایک کا نشانہ بھی ایک انسان کے چھو یا جاتا ہے تو وہ چلا تا ہے، روتا ہے، اور چہنچہا مارتا ہے، پس معلوم ہے کہ وہ سمجھتا ہے قتل کرنا عتلا برا اور مذموم ہے۔ اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ خواہ نبوت کی آواز اس تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ چونکہ اس کی عقل اس کی برائی کو سمجھ سکتی ہے اس لئے قابل مواخذہ ہے۔ ایسے لوگ جب ان بُرے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں تو لازماً وہ زیر مواخذہ آتے ہیں۔ اگرچہ احکام نبوت ان تک نہیں پہنچے ہوتے اور وہ تعلیم الہیہ کے مطابق نہیں ملتے۔ مثلاً میس نے فرمایا ہے کہ جفا کے بدلے دفا کرو۔ اب اگر یہ حکم اس تک نہیں پہنچا، اور وہ اپنی طبیعت کے تقاضے کے موجب چلتا ہے یعنی اگر اسے کوئی دکھ دیتا ہے تو وہ بھی اسے دکھ دیتا ہے۔ تو یہ شخص دنیا معذور ہے۔ کیونکہ خدا کا حکم اس تک نہیں پہنچا۔ ایسا شخص اگرچہ غایت دہربانی کا حق نہیں رکھتا۔ مگر خدا اپنے فضل سے اسے معاف فرماتا ہے۔ بدلہ لینا عقلاً بھی مذموم ہے۔ کیونکہ بدلہ لینے سے بدلہ لینے والے کو بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ایک شخص دوسرے کو مارے اور وہ مارکھایا ہوا شخص بدلہ لینے کے لئے اٹھے اور مارنے والے کو بھی مارے تو اسے کیا حاصل ہوگا۔ کیا اس کے زخم پر مرہم لگ جائیگا۔ اور اس کے درد کا علاج ہو جائیگا۔ ہتھکڑیاں فی الحقیقت دونوں عمل ایک ہی ہیں۔ دونوں دکھ ہیں۔ فرق صرف پہلے اور پیچھے کا ہے۔ یعنی ایک کو پہلے دکھ ہوتا ہے اور دوسرے کو کچھ دیر بعد۔ اس لئے اگر مارکھایا ہوا شخص معاف کر دے بلکہ اُس کا معاملہ کرے، یعنی بدی کے بدلے نیکی کرے تو قابلِ تہلیل ہے۔ مگر مسیحت اجتماعاً اس مارنے والے شخص سے قصاص لے گی۔ انتقام یا بدلہ نہ لے گی۔ یہ قصاص اس لئے لیا جاتا ہے کہ فتنوں کا اسناد ہو اور آگے کو ایسے کام نہ ہوں۔ اور ظلم و دست دلازی کا مقابلہ کیا جائے۔ تاکہ دوسرے لوگ ظلم کے ہاتھ دراز نہ کریں۔ مارکھایا ہوا شخص اگر معاف کرے اور بدلہ نہ لے۔ بلکہ نہایت دہربانی سے پیش آئے تو یہ بات نہایت پیاری اور قابلِ تہلیل ہے۔

(عز)

مجرم کا صحیح طریق علاج

سوال

کیا مجرم سزا کا مستحق ہے یا معافی اور درگزر کا ؟

جواب

سزائیں دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم انتقام ہے اور دوسری قسم قصاص ہے۔ کوئی انسان انتقام لینے کا حق نہیں رکھتا، مگر ہیئت اجتماعیہ مجرم سے قصاص لینے کی حقدار ہے، اور یہ قصاص آئندہ کی روک ٹوک کے لئے ہے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس مجرم کی جسارت نہ کرے۔

قصاص، حقوق بشر کو محفوظ رکھنے کے لئے ہے، انتقام لینے کے لئے نہیں۔ کیونکہ انتقام بدل کی تسفی ہے جو بالمش مقابلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ امان انتقام کا حق نہیں رکھتا۔ باوجود اس کے اگر مجرموں سے بالکل باز پرس نہ ہو تو دنیا کا انتظام دہم بہم ہو جائے۔ اس لئے قصاص ہیئت اجتماعیہ کے لوازم ضروریہ میں سے ہے۔ مگر شخص مظلوم جس پر دست درازی کی گئی بدلہ لینے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کے لئے معاف کرنا اور ہربانی کرنا لازم ہے۔ اور یہی انسان کی شان کے شایاں ہے۔ مگر ہیئت اجتماعیہ کے لئے فرض ہے کہ وہ ظالم اور قاتل اور مارنے والے سے قصاص لے۔ تاکہ آگے کے لئے روک ٹوک ہو۔ اور دوسرے ان جرائم کی جسارت نہ کریں۔

مگر اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ مجرم واقع ہی نہ ہو۔ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ ارتکاب جرائم سے ایسا پرہیز کریں اور اس قدر نفرت کریں کہ ان کے نزدیک خود مجرم ایک بہت بڑا دکھ اور سخت عذاب و قصاص ہو۔ اس لئے مجرم واقع نہ ہوگا۔ اور جب مجرم واقع نہ ہوگا تو قصاص کے جاری کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ہمیں چاہئے کہ ہم ایسی بات کہیں جس کا دنیا میں جاری ہونا ممکن ہو۔ بہت سے بڑے بڑے تصورات اور تحریکات ہیں۔ مگر وہ قابل اجرا نہیں۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ایسی بات کہیں جو ممکن الاحساب ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کرے۔ ستم اور تشدد کرے اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کہے

تو یہ انتقام ہے اور یہ بُرا ہے۔ کیونکہ زید اگر عمر کے بیٹے کو مار دے عمر کا حق نہیں کہ زید کے بیٹے کو مار ڈالے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بدلہ لیتا ہے۔ اور یہ بہت مذموم ہے۔ بلکہ اُسے چاہئے کہ بالعکس معاملہ کے معاف کرے۔ بلکہ اگر ممکن ہو تو ظلم کرنے والے کی تکلیف میں مدد کرے۔ یہ انسان کی شان کے شایاں ہے۔ کیونکہ انتقام سے اُسے کیا پھل مل سکتا ہے۔ دونوں عل ایک سے ہیں۔ اگر مذموم ہیں دونوں مذموم ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پہلا ہے اور یہ پچھلا۔

ہیئتِ اجتماعیہ مدافعت و محافظت کا حق رکھتی ہیں کیونکہ ہیئتِ اجتماعیہ قاتل سے بنفس یا عدوت نہیں رکھتی۔ صرف دوسروں کی حفاظت کے لئے قاتل کو قید کرتی ہے یا قصاص لیتی ہے۔ اُس کا مقصد اس سے انتقام نہیں، بلکہ دوسروں کی حفاظت کے لئے قصاص لینا ہے۔ اگر مقتول کے وارث بھی معاف کر دیں اور ہیئتِ اجتماعیہ بھی قاتل کو چھوڑ دے تو وہ ستمگار ہمیشہ ظلم کرتا رہیگا۔ اور ہر وقت قتل واقع ہونگے۔ بلکہ بد معاش اشخاص بھیڑنے کی طرح خدا کی بھیڑوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ ہیئتِ اجتماعیہ کی بدینتی سے قصاص نہیں لیتی۔ اسے کچھ غرض نہیں ہے۔ نہ ہی یہ اپنے دل کی تشفی کے لئے قصاص لیتی ہے۔ بلکہ اس کا مقصد قصاص لینے سے یہ ہے کہ دوسروں کی حفاظت کرے تاکہ کوئی دوسرا اُس بُرے کام کا مرتکب نہ ہو۔ پس یہ جو حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیرے داہنی جانب طمانچہ مارے تو تو اُس کی طرف بائیں جانب بھی پھیر دے۔ اس سے آپ کا مقصد لوگوں کی تربیت کرنا تھا۔ یہ مقصد نہ تھا کہ اگر ایک بھیڑ یا گھلے کے درمیان آگھسے اور بکریوں کے تمام گھلے کو چھاڑے تو تم اُس کی مدد کرو۔ اگر حضرت مسیح دیکھتے کہ ایک بھیڑ یا گھلے میں گھس کر تمام گھلے کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ضرر داس بھیڑنے کو روکتے۔ جس طرح عفو خدا کی صفت ہے اُسی طرح عدل بھی خدا کی صفت ہے۔ دُنیا کا خیمہ عدل پر قائم ہے۔ عفو پر نہیں۔ اور انسان کی بقا عدل پر مبنی ہے عفو پر نہیں۔ مثلاً اس وقت اگر تمام ممالکِ دنیا میں عفو کا قانون جاری کر دیا جائے تھوڑی ہی مدت میں دُنیا ساہم بہم ہو جائے گی۔ اور حیاتِ انسانی کی جڑ کھوکھلی ہو جائے گی۔ مثلاً اگر یورپ کی حکومتیں اٹلائی شہزاد کا مقابلہ نہ کریں تو وہ ایک انسان کو بھی نہ چھوڑتا۔ بعض انسان بھیڑنے کی مانند ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ قصاص درمیان میں نہیں تو صرف سرور اور خوشی اور دل کو بہلانے کے لئے انسان کو قتل کرتے ہیں۔ ستمگارِ ایران میں سے ایک نے صرف ہنسنے کے لئے شونہ اور مذاق میں اپنے استاد کو مار ڈالا۔ مشہور خلیفہ متوکل عبّاسی دُزیروں، امیروں اور سرداروں کو اپنی مجلس میں بلاتا اور پھر پتھروں کے ایک ڈبے کو کھول کر مجلس میں چھوڑ دیتا اور حکم کرتا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور جب یہ پتھر وزیروں کے ڈنک مارتے تو ہتھتہ مار مار کر ہٹتا۔

الغرض بہیئتِ اجتماعیبہ کی قوت، عدل سے ہے۔ عفو سے نہیں۔ پس معاف کرنے اور بخش دینے سے حضرت مسیح کا مقصد یہ نہیں کہ اگر دوسرے لوگ تم پر چڑھائی کر کے آئیں۔ بٹھارے گھروں کو جلائیں۔ بٹھارے مال و دولت کو لوٹیں۔ بٹھارے اہل و عیال پر ظلم کریں۔ اور بٹھاری عورتوں کی عصمت دری کریں تو تم اُس سنگار لشکر کے مقابلہ میں سر جھکائے کھڑے رہو۔ اور جو ظلم و ستم وہ چاہیں انہیں کرنے دو۔ حضرت مسیح کی مراد تو ہر دو شخصوں کے درمیان کسی خاص معاملہ کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا تھی، کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے تو جس پر ظلم ہوا ہے اُسے لازم ہے کہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ مگر بہیئتِ اجتماعیبہ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ مثلاً اگر کوئی شخص مجھ پر دست درازی کرے، ظلم و جفا کرے اور میرے جگر پر خنجر چلائے تو میں بالکل اُس سے جھگڑا نہ کروں گا بلکہ اُسے معاف کر دوں گا۔ پر اگر کوئی چاہے حضرت عبداللہؑ نے حاضرین مجلس میں سے ایک بزرگ کی طرف اشارہ فرمایا۔ مترجم کہ اس سید منشا دی پر ظلم کرے تو میں فوراً اُس کے روکنے اور منع کرنے پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگرچہ ظالم کو نہ روکنا بظاہر اُس پر مہربانی کرنا ہے، مگر جناب منشا دی پر ظلم کرنا ہے۔ مثلاً اگر اس وقت ایک وحشی عرب اس جگہ آئے اور یہ چاہے کہ تنگی تلوار سے تم سے لڑے، زخمی کرے اور مار ڈالے تو میں البتہ اُسے روکوں گا۔ اگر میں نہیں اُس کے ہاتھ میں چھوڑ دوں تو یہ ظلم ہے، عدل نہیں۔ پر اگر خود مجھے کچھ اذیت دے تو میں اُسے معاف کر دوں گا۔

ایک بات اور باقی رہ گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ بہیئتِ اجتماعیبہ ہمیشہ دن رات سزا کے قوانین بنانے اور قصاص کے اوزار و آلات تیار کرنے میں مشغول ہے۔ جیلخانے بنائے جاتے ہیں۔ بیڑیاں اور شہکریاں تیار کراتے ہیں۔ جرم و مشقتیں اور سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ جلا وطنی اور تید وغیرہ کے لئے طرح طرح کے مقامات اور جیلخانے بناتے ہیں۔ تاکہ ان وسائل سے اہل جرم کی تربیت کریں۔ حالانکہ یہ وسائل، اخلاق کو بگاڑنے اور عادات کو بُرا بنانے کا سبب ہوتے ہیں۔ بہیئتِ اجتماعیبہ کے لئے تو لازم ہے کہ دن رات کوشش کرے اور اپنی تمام ہمت کو اس پر لگا دے کہ لوگ تربیت پائیں اور روز بروز ترقی کریں اور علوم و معارف میں بڑھتے چلے جائیں۔ اچھی عادتوں کو حاصل کریں۔ آداب سیکھیں اور درندگی سے پرہیز کریں تاکہ جرم واقع ہی نہ ہو۔ اس وقت تو اس کے برعکس اربابِ حل و عقد ہمیشہ اس خیال میں ہیں کہ سزائوں کے قوانین کو مضبوط کریں۔ قصاص کے اسباب کو ہٹا کریں۔ قتل و جرح کرنے کے آلات رکھیں۔ جلا وطنی اور تید کے مقامات کو درست بنائیں۔ اور ہمیشہ جرم کے وقع ہونے کے منتظر رہیں۔ ایسا رویہ بہت ہی بُری تائشیر ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ پہلک کی تربیت میں کوشش کریں تاکہ

روز بروز معارف و معلوم زیادہ ہوں۔ سمجھ بڑھتی جاوے۔ احساسات ترقی کریں۔ اخلاق امتثال پر آتے جائیں۔ عاداتیں سنو ترقی جائیں۔ الغرض سب قسم کی خوبیوں میں ترقی کرتے جائیں تو جرم کا واقع ہونا بہت کم ہو جائے گا۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اقوام متحدہ کے درمیان جرم بہت کم واقع ہوتا ہے یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے کہ صحیح مذہبیت حاصل کر لی ہے۔ تمدن صحیح آسمانی تمدن ہے۔ جیسے ان لوگوں کا تمدن جو تمام جسمانی و روحانی کمالات کے جامع ہوتے ہیں۔ چونکہ جرائم کے واقع ہونے کا سبب جہات ہے۔ اس لئے علم و فضل جس قدر بڑھے گا، اُنہی قدر جرائم کم ہوتے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ افریقہ کے جنگلوں میں کتنے قتل واقع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مار کر ان کا گوشت اور خون کھاتے ہیں۔ سوئزرلینڈ میں بھلا ایسے وحشیانہ واقعات کیوں واقع نہیں ہوتے۔ سبب صاف ظاہر ہے کہ یہ تربیت ہے۔ فضیلت ہے۔ پس ہنیت اجتہاد کو چاہئے کہ وہ اس فکر میں رہے کہ جرم واقع نہ ہو۔ اس فکر میں نہ رہے کہ جرائم کے لئے سخت سزائیں تجویز کرے اور سخت سے سخت قصاص کو جاری کرے۔

(ع)

مسئلہ اعتصاب

آپ نے مسئلہ اعتصاب کے متعلق سوال کیا ہے۔ اس مسئلہ میں بہت بڑی بڑی مشکلات پیش آرہی ہیں۔ ان مشکلات کا موجب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو کارخانوں کے مالکوں کی بڑھی ہوئی طمع اور حرص۔ دوسری مزدوروں کی زیادتی، کسرشی اور ان کا اپنا پس لازم ہے کہ دونوں کا علاج کیا جائے مگر ان مشکلات کا اصلی سبب موجودہ تمدن کے طبعی قوانین ہیں۔ کیونکہ یہ انہی قوانین کا نتیجہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے لوگ ضرورت سے زیادہ بے حساب دولت پالیتے ہیں اور زیادہ لوگ تنگ، بھوکے اور بے سر و سامان رہتے ہیں۔ یہ عدالت اور مروت و انصاف کے مخالفت اور سراسر ظلم ہے۔ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ تفاوت صرف انسان میں ہی ہے۔ تمام دوسری کائنات یعنی سب حیوانوں میں تقریباً ایک ہی قسم کی عدالت و مساوات موجود ہے۔ مثلاً جنگل میں کبکروں کے گلے اور ہرنوں کے ریوڑ اپنے اندر مساوات رکھتے ہیں۔ اسی طرح بانگ و کوہسار صحرا و چین میں پرندوں کے درمیان بھی مساوات پائی جاتی ہے حیوانوں کی ہر قسم میں تقریباً ایک قسم کی مساوات پائی جاتی ہے۔ کیونکہ روزی کمانے میں ایک دوسرے سے

فرق نہیں رکھتے۔ اس لئے نہایت آرام سے رہتے ہیں اور خوشی و خوشی میں زندگی گزاریں گے۔ برعکس اس کے نوع انسان میں حد درجہ کا ظلم اور نا انصافی موجود ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ انسانوں میں سے ایک انسان خزانے جمع کرتا ہے اور ایک ملک کو اپنی ملکیت بنا آتا ہے۔ بے حساب دولت پاتا ہے اور منافع اور آمدنی میں رواں کی طرح ہٹتا کرتا ہے۔ مگر لاکھوں بیچارے کمزور و ناتوان ایک لقمہ نان کے بھی مستحق ہیں۔ مساوات و مساوات درمیان میں نہیں ہیں۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آسائش و آرام کا نام نہیں اور نوع انسان کی راحت اس قدر سلب ہے کہ ایک جم غفیر کی زندگی بے فائدہ بسر ہو رہی ہے۔ کیونکہ دولت و عزت و تجارت و کارخانہ جات کے مالک گنتی کے چند شخص ہیں۔ باقی سب نامحدود مشقت و زحمت کے تلے جان توڑ رہے ہیں۔ اور اپنی مشقت و زحمت کے فوائد و منافع سے بھی محروم ہیں اور راحت و آرام سے دور۔

پس لازم ہے کہ ایک قانون و انتظام ایسا ترتیب دیا جائے جو ان معدودے چند لوگوں کی کثیر دولت کو اعتدال پر لائے اور کروڑ ہا فقیروں اور کمزوروں کی احتیاج کو روکنے کا سبب ہو۔ اس سے کچھ تو اعتدال حاصل ہو جائے گا۔ مساوات تام کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ دولت و عزت، تجارت و کاشتکاری اور دستکاری میں پوری پوری مساوات لوگوں کی ناکامی، پریشانی اور کھلبلی کا سبب ہوگی۔ اور روزی کمانے میں ابتری کا باعث بنے گی۔ جمہور کے کاموں کا انتظام بالکل اکٹ پٹ ہو جائے گا کیونکہ غیر مشروع مساوات کے جاری ہونے میں بھی خطرہ مستور ہے۔

پس بہتر یہ ہے کہ اعتدال جاری ہو۔ اور اعتدال یہ ہے کہ ایسے قوانین و آئین بنائے جائیں جو بعض لوگوں کے بے ضرورت حد سے زیادہ ثروت جمع کرنے کے روکنے والے اور جمہور کی احتیاج ضروری کو پورا کرنے والے ہوں۔ مثلاً اہل تجارت اور کارخانوں کے مالک ہر روز ایک اچھا خاصہ خزانہ جمع کر لیتے ہیں۔ مگر بچے علم والے اتنی بھی اجرت نہیں پاتے جو ان کی روزانہ روزی کے لئے کافی ہو۔ یہ محنت بے انصافی ہے۔ ایک منصف شخص اسے کبھی پسند نہ کرے گا۔ پس یا تو ایسے قوانین بنائے جائیں کہ عملہ والے اہل کارخانہ سے اجرت یومیہ بھی لیں اور کام کی دست کے مطابق منافع میں بھی چوتھے یا پانچویں حصے کے شریک ہوں۔ یا فوائد و منافع میں عملہ والے اور اہل کارخانہ ایک معتدل طریقہ پر شریک ہوں۔ یعنی سرمایہ اور کارخانہ تو صاحب کارخانہ کا ہو اور شغل و کام اہل عملہ کا ہو۔ یا یہ کہ عملہ والوں کی اجرت یومیہ ایک معتدل رقم ہو۔ اور جب وہ بے کار یا کسی اور طرح سے معذور یا کمزور ہو جائیں تو کارخانہ کی آمدنی سے انھیں اتنا ملتا رہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو پال سکیں۔ یا اجرت اس اندازہ پر ہو کہ اہل عملہ کچھ تو اپنی روزانہ ضروریات پر خرچ کریں اور کچھ منصف و ناتوانی کے ایم کے لئے جمع کرتے رہیں جب کام اس طرح پر چلے گا تو نہ تو

صاحب کارخانہ ہی ہر روز ایک خزانہ جمع کر سکے گا جو کسی طرح بھی اس کے لئے فائدہ مند نہیں (کیونکہ ثروت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو صاحب ثروت شخص ایک بھاری بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے اور نہایت تکلیف و محنت میں پڑ جاتا ہے اور اس کثیر دولت کے دائرہ کا انتظام بہت مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی ذاتی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں) اور نہ علم والے اور مزدور محنت و مشقت کی سختی کے سبب کمزور ہونگے۔ اور نہ تمام عمر احتیاج کی سختیوں میں مبتلا رہیں گے۔ پس معیوم و مسلم ہو گیا کہ جمہور کی جستجاء کے ہوتے ہوئے صرف چند لوگوں کا بے حساب دولت رکھنا ظلم و بے انصافی ہے۔

اسی طرح مساوات تمام بھی نوع انسان کی زندگی اور اس کی راحت و آرام و انتظام و تسلیش میں خلل ڈالنے والی ہے۔

اس صورت میں اعتدال سب سے بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ اہل ثروت کو چاہئے کہ اکتسابِ منافع میں اعتدال کو نظر کے سامنے رکھیں۔ اور فقیروں اور عاجزوں کی رعایت کو منظور رکھیں۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ عموماً اہل ثروت کے لئے ایک اچھی خاصی روزانہ اجرت بھی مقرر کریں۔ اور کارخانہ کے منافع میں سے بھی انھیں کچھ حصہ دیا جائے۔

المختصر یہ ہے کہ اہل کارخانہ اور علم اور مزدوروں کے حقوق مشترک کے بارے میں ایک قانون بنایا جائے جو اہل کارخانہ کے معتدل منافع کا سبب ہو۔ اور مزدوروں کی معیشت ضروری کا فیصل اور ان کے مستقبل کا نگہبان ہو۔ کہ اگر علم میں سے کوئی عاجز یا بے کار ہو جائے یا بوڑھا اور ناتوان ہو جائے یا مر جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو وہ تعلیمی کی سختی سے در بدر و خاک بسر نہ ہوں۔ لازم ہے کہ کارخانے کی آمدنی سے کچھ نہ کچھ انھیں حق ملتا رہے۔ اسی طرح اہل علم کو بھی چاہئے کہ وہ غدر اور سرکشی نہ کریں اور اپنے حق سے زیادہ نہ مانگیں اور جبر و اعتصاب سے کام نہ لیں۔ اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا پیشہ بنائیں اور حد سے بڑھی ہوئی اجرت نہ مانگیں بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ طرفین کے معتدل حقوق عدل و حقانیت کے قانون کی بنا پر محقق و مسلم ہو جائیں۔ اور ان میں سے جو فزونی زیادہ ملی کرے فیصد کے بعد ملزم قرار دیا جائے اور پوری پوری قوت کے ساتھ قطعی سرکار کو جاری کریں۔ تاکہ کاروبار منظم ہو جائے اور مشکلات ہٹا جائیں۔

اہل علم اور اہل کارخانہ کے درمیان مشکلات میں حکومت و عدالت کا مداخلہ بالکل قانون کے اندر ہے۔ اس معمولی معاملہ کی طرح نہیں ہے جو مزدور اور جرنی کاروبار والوں کے درمیان ہو جسے پبلک سے تعلق نہیں ہوتا۔ جس میں حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ اگرچہ اہل علم اور صاحبان کارخانہ ایک شخص کا مسئلہ ایک شخص کا مسئلہ دکھائی دیتا ہے۔ مگر جو مشکلات اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ تمام پبلک پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ تجارت، صنعت

اور فلاحیت کے امور بلکہ ملکیت کا عام کاروبار سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ اگر ایک میں فتور واقع ہوتا ہے تو اس کا نقص اثر عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ لہذا عملہ اور صاحبان کارخانجات کے درمیان جوشمکلیں پیدا ہوتی ہیں ان کا اثر چونکہ عوام پر پڑتا ہے۔ اس لئے حکومت و عدالت کو حق ہے کہ وہ اس میں دخل دے۔ اور جب دو شخصوں کے درمیان جزئی حقوق کے بارے میں اختلاف واقع ہوتا ہے تو ایک ثالث کی ضرورت پڑتی ہے جو مقدمہ کا فیصلہ کرے۔ یہ ثالث حکومت ہے۔

پس مسئلہ اعتصاب جو تمام مملکت میں خلل انداز ہوتا ہے اور کبھی اہل عملہ کی بے انصافی سے اور کبھی صاحبان کارخانجات کی طمع سے پیدا ہوتا ہے کس طرح حکومت کے زیر اثر نہیں آسکتا۔

سبحان اللہ! ایک انسان اپنی نوع کے ایک شخص کو بھوکا، تنگا اور بے سروسامان دیکھ کر کس طرح خود ایک عالیشان قصر میں راحت و آسائش سے رہ سکتا ہے۔ اور کسی کو نہایت احتیاج کی حالت میں دیکھ کر کس طرح اپنی ثروت سے ممنون و خوشنود ہو سکتا ہے۔ اسی لئے عذائی شریعتوں میں یہ قانون مقرر ہے کہ اہل ثروت بعض فیقروں کی مدد اور صحیفوں کی دستگیری کے لئے ہر سال کچھ روپیہ اپنے مال سے خرچ کریں۔ یہ شریعت الہی کے بنیادی اصول میں سے ہے اور ہر ایک پر فرض ہے۔ چونکہ اس کے بارے میں انسان بظاہر حکومت کی طرف سے مجبور و محکوم نہیں ہوتا بلکہ خوشدلی اور نہایت روح و ریحان سے فیقروں کے لئے خرچ کرتا ہے۔ اس لئے یہ نہایت محبوب و مرغوب اور شیریں ہے۔ اور کُتب والو اوح الہی میں جو پاک اعمال مذکور ہیں ان کا مقصد وہی ہے کہ تِلْکَ

(عط)

موجودات کی حقیقت

فرقہ سوسنطائیہ کا خیال ہے کہ یہ سب موجودات اودام ہیں۔ ہر موجود ایک وہم محض ہے۔ بالکل وجود نہیں رکھتا۔ عیسائی موجودات کا وجود سُر اب کی طرح ہے۔ یا پانی اور آئینہ میں نظر آئے والی صورتوں کی مانند ہے۔ جو صورت نائش ہی نائش ہیں۔ ان کی جڑ بنیاد یا حقیقت مطلق نہیں ہے، ان کا خیال باطل ہے۔ کیونکہ موجودات کی اسی وجود و حقیقت کے مقابلے میں اودام ہے، مگر رتبہ امکان میں موجودات کا وجود ثابت و محقق ہے اور قابل انکار نہیں۔ مثلاً جمادات کا وجود انسانی وجود کے مقابلے میں عدم ہے۔ کیونکہ انسان جب بظاہر مدوم ہو جاتا ہے تو اس کا جسم جاد ہو جاتا ہے۔ مگر جاد عالم جاد میں وجود رکھتا ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ مٹی وجود انسان کے مقابلے میں

محدوم ہے۔ اور اُس کا وجود وہم ہے۔ مگر رُتبہ جمادی میں مٹی وجود رکھتی ہے۔ اسی طرح موجودات کا وجود حق کے وجود کے مقابلے میں سراسر وہم اور باطل محدود ہے اور واقعی اُس غائش کی مانند ہے جیسی صورت کی آئینے میں ہوتی ہے۔ مگر وہ صورت جو آئینہ میں دکھائی دیتی ہے اگرچہ ادھام میں سے ہے مگر اس مہوہم صورت کی اصل حقیقت وہ شخص عاکس ہے جس کی صورت آئینہ میں ظاہر ہوتی ہے۔

مختصر یہ ہے کہ عکس عاکس کے مقابلے میں وہم ہے۔ پس واضح ہو گیا کہ اگرچہ موجودات حق کے وجود کے مقابلے میں وجود نہیں رکھتیں بلکہ مانند سراب اور اُن صورتوں کی مانند ہیں جو آئینہ میں دکھائی دیتی ہیں تو بھی اپنے رتبہ میں وجود رکھتی ہیں۔ اسی لئے خدا سے غافل رہنے والوں اور منکروں کو حضرت مسیح مردہ کہتے تھے۔ حالانکہ وہ لوگ بظاہر زندہ تھے۔ مگر اہل ایمان کے مقابلے میں مردہ اور گونگے اور اندھے اور بہرے تھے۔ یہی مراد حضرت مسیح کے اس قول سے تھی کہ ”مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔“

(ف)

قدیم و حادث

سوال

قدیم و حادث کتنی قسم کے ہیں ؟

جواب

بعض حکیموں اور فلاسفوں کا قول ہے کہ قدیم کی دو قسمیں ہیں۔ قدیم ذاتی و قدیم زمانی۔ حادث کی بھی دو قسمیں ہیں۔ حادث ذاتی و حادث زمانی۔ قدیم ذاتی وہ وجود ہے جو کسی علت سے مسبوق نہ ہو۔ حادث ذاتی جو علت سے مسبوق ہے۔ قدیم زمانی لا اول ہے۔ حادث زمانی کا اول و آخر ہے۔ کیونکہ ہر چیز کے وجود کی چار علتیں ہیں۔ علتِ فاعلی۔ علتِ مادی۔ علتِ صوری اور علتِ غائی۔ مثلاً یہ اس تخت کا بنانے والا بڑھئی ہے۔ مادہ لکڑی ہے اور صورت جو خود تخت ہے۔ اور اس کی علتِ غائی اس پر بیٹھنا ہے۔ پس یہ تخت حادث ذاتی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی علت ہے اور اس کا وجود بھی علت سے مشروط ہے۔ اس کو حادث ذاتی و حادث حقیقی کہتے ہیں۔ یہ عالم کون اپنے بنانے والے کے مقابلے میں حادث حقیقی ہے چونکہ جسم رُوح سے مدد پاتا ہے اور رُوح سے ہی قائم ہے۔ اس لئے رُوح کے

مقابلے میں جسم حادث ذاتی ہے اور رُوح جسم سے مستغنی ہے۔ جسم کے مقابلے میں قدیم ذاتی ہے مگر روشنی آفتاب کے لئے لازم ملزوم ہے مگر آفتاب قدیم اور روشنی حادث ہے۔ کیونکہ روشنی کا وجود آفتاب کے وجود پر موقوف ہے۔ مگر آفتاب کا وجود شعاع کے وجود پر موقوف نہیں۔ وہ فائض ہے اور یہ اُن کا فیض ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وجود و عدم دونوں اضافی ہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز عدم سے وجود میں آئی ہے، اس سے مقصود عدم محض نہیں ہے۔ یعنی حالِ قدیم حالِ حاضر کی نسبت عدم تھا۔ کیونکہ عدم مستقار وجود نہ رکھنے کے سبب وجود نہیں پاسکتا۔ انسان موجود ہے۔ جماد بھی موجود ہے۔ مگر جماد کا وجود انسان کے وجود کی نسبت عدم ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم جب معدوم ہو جاتا ہے تو خاک و جماد ہو جاتا ہے۔ اور جب خاک عالمِ انسان میں آتی ہے تو وہ مردہ جسم زندہ ہوتا ہے اور انسان موجود ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خاک اپنی مقام میں وجود رکھتی ہے مگر انسان کے وجود کی نسبت عدم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں موجود ہیں لیکن خاک و جماد کی ہستی انسان کی ہستی کے مقابلے میں عدم و مینتی ہے۔ کیونکہ انسان معدوم ہو کر خاک و جماد ہو جاتا ہے۔ پس عالمِ امکان اگرچہ موجود ہے۔ مگر وجود حق کے مقابلے میں معدوم و نابود ہے۔ انسان و خاک دونوں موجود ہیں مگر کہاں وجود جمادی اور کہاں وجود انسانی۔ وہ اس کے مقابلے میں عدم ہے۔ اسی طرح خلق کا وجود حق کے وجود کے مقابلے میں عدم ہے۔ پس اگرچہ عالم کون ہستی رکھتا ہے مگر حق کے مقابلے میں عدم ہے۔ اس سے واضح و مشہود ہو گیا کہ کائنات وجود رکھتے ہوئے حق اور کلمۃ اللہ کے مقابلے میں معدوم ہے۔ یہ ہے کلمۃ اللہ کی اولیت اور آخریت کہ فرمایا ہے کہ میں اُفت اور تسی ہوں، کیونکہ وہ فیض کا حشر ہے اور انتہا ہے۔ خلق حق کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہے۔ جس حقیقت سے شعاع ہمیشہ روشن اور چمکتی رہی ہے۔ کیونکہ آفتاب بے نور ظلمت و یجور ہے۔ خدا کے اسماء و صفات بھی کائنات کے وجود کے مقتضی ہیں۔ قدیم کے فیض میں تعطیل جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کمالات الہیہ کے منافی ہے۔

(ف) مسئلہ تنازع

سوال :- مسئلہ تنازع جسے بعض اقوام مانتی ہیں کس طرح ہے؟

جواب :- جو کچھ ہم کہیں گے اُس سے ہماری غرض حقیقت کا بیان کرنا ہے۔ کسی قوم کے عقائد کی توہین نہیں۔ صرف واقعہ کا بیان کرنا ہے اور بس کسی شخص کے اعتقاد سے ہمیں تفرص نہیں اور نہ ہم اعتراض کو روا رکھتے ہیں۔

متناسخ ماننے والے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو عالم آخرت میں عذاب و ثواب کے مستفاد نہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ انسان تناسخ و رجوع کے ذریعے اسی دنیا میں سزا و جہنم کا دیکھے گا۔ وہ جہنم و دوزخ کو اسی جہان کے اندر محصور جانتے ہیں کسی اور عالم کے قائل نہیں ہیں۔ اس فرقہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ انسان اس دنیا میں حیوان کی صورت میں لوٹ کر آتا ہے تاکہ سخت سزا پائے اور عذاب الیم اٹھا کر عالم حیوان سے دوبارہ عالم انسان میں آئے۔ اور اسے تناسخ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا خیال یہ ہے کہ عالم انسان سے عالم انسان ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور رجوع کے وقت پہلی زندگی کے ثواب اور سزا کو مشاہدہ کرتا ہے۔ اسے تناسخ کہتے ہیں۔ دونوں فرقے اس دنیا کے سوا دوسری دنیا کے قائل نہیں ہیں۔

اہل تناسخ کا دوسرا فرقہ اس جہان کا قائل ہے۔ اور تناسخ کو کمالیت تک پہنچنے کا ذریعہ خیال کرتا ہے کہ انسان اس جہان میں آئے اور جانے سے بتدریج کمال حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مرکز کمال تک پہنچ جاتا ہے یعنی نفوس مادہ اور قوت سے مل کر بنے ہیں۔ مادہ شروع میں سینی دور اول میں ناقص رہتا ہے اور جب مرکز اس دنیا میں آتا ہے تو ترقی کرتا ہے اور صفائی و لطافت پاتا ہے۔ حتیٰ کہ آئینہ کی مانند شفاف ہو جاتا ہے۔ اور قوت جس سے مراد روح ہے تمام کمالات کے ساتھ اس میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ ہے اہل تناسخ و قواسم کا مسئلہ جو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ اگر تفصیل کریں تو بہت وقت صرف ہوگا۔ یہ مجل ہی کافی ہے۔

اس مسئلہ کے مستند عقلی دلائل و براہین نہیں رکھتے۔ صرف تصور و قرآن سے استنباط کرتے ہیں۔ قطعی دلیل و براہین سے کام نہیں لیتے۔ تناسخ کے معتقدوں سے جبران و دلیل طلب کرنی چاہئے۔ قرآن، تصور اور اعتقادات نہیں۔

آپ نے مجھ سے تناسخ کے ناممکن ہونے کے دلائل و براہین پوچھے ہیں۔ اس لئے اب ہم ان کا بیان کرتے ہیں۔ تناسخ کے ناممکن ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ظاہر عنوان باطن ہے۔ ملک، آئینہ ملکوت ہے۔ عالم جسمانی، عالم روحانی کے مطابق ہے۔ پس ملاحظہ فرمائیے کہ عالم محسوس میں تبدیلی تکرار نہیں پاتی۔ کیونکہ کوئی ایک کان بھی من جسیع الوجہ دوسری کائنات کے مشابہ و مماثل نہیں۔ توحید کی اہمیت تمام چیزوں میں موجود و ظاہر ہے۔ اگر دنیا کے خزانے دانوں سے بھر جائیں تو وہ دانوں کو آپ من جسیع الوجہ بغیر ذوق کے مطابق و مماثل نہ پائیں گے۔ ذوق و امتیاز لازماً موجود ہے۔ پس جب توحید کی دلیل تمام چیزوں میں موجود ہے اور خدا کی وحدانیت و فردانیت سب کائنات کے حقائق میں ظاہر و مشہود ہے تو تجلی واحد کا تکرار محال و ناممکن ہے۔ لہذا تناسخ یعنی روح واحد کا اس دنیا میں اپنی پہلی ماہیت و حالات کے ساتھ ظاہر ہونا واحد کی تجلی ہے۔ جو بالکل مستحیل و ناممکن ہے۔ جب کائنات اسوقت کے ہر کان کے لئے انجی صورت

یا تجلی کے ساتھ پھر آنا محال و ناممکن ہے۔ کائناتِ ملکوتیہ کے لئے بھی خواہ قوسِ نزول میں ہوں خواہ قوسِ صعود میں گزشتہ مقامات میں سے پھر کسی مقام میں آنا غیر ممکن و محال ہے۔ کیونکہ ناسوتِ ملکوت کے مطابق ہے۔ کائناتِ ناسوتیہ عیسیٰ اِس دنیا کی کائنات کے لئے اذروئے نوع ٹوٹنا اور پھر آنا واضح ہے۔ یعنی وہ درجۂ جن میں پہلے سالوں میں پتے، شگوفے اور پھل آئے تھے اُنے والے سالوں میں بعینہً ویسے ہی پتے، شگوفے اور پھل آئینگے۔ اسے تکررِ نوع کہتے ہیں۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ پتے، شگوفے اور پھل تو کبھر کر عالمِ نبات سے عالمِ جاد میں چلے گئے تھے اور پھر دوبارہ عالمِ جاد سے عالمِ نبات میں آئے ہیں۔ پس یہ تکرر نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پارسال کے پتے اور شگوفے اور پھل ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اُن کے عناصرِ مرکبہ تحلیل ہو کر اُس فضا میں کبھر گئے تھے۔ پارسال کے پتے اور پھلوں کے اجزائے مرکبہ نے تحلیل کے بعد دوبارہ بعینہً ترکیب نہیں پائی۔ اور وہی اجزائے مرکبہ پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ بلکہ نئے عناصر کی ترکیب سے اُن کی نوعیت نے عود کیا ہے۔ یعنی اُن جیسے پھل اور پتے نئے عناصر کے ملنے سے پھر پیدا ہوئے ہیں۔

ایسی طرح جسمِ انسان بھی تحلیل کے بعد کبھر جاتا ہے اور اُس کے اجزائے مرکبہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اگر عالمِ جاد یا عالمِ نبات سے دوبارہ یہ جسم لوٹ کر آئے تو اس جسم کے اجزائے مرکبہ پہلے انسان کے جسم کے اجزائے مرکبہ نہ ہونگے۔ وہ عناصرِ تحلیل ہو کر کبھر گئے تھے اور اس وسیع فضا میں منتشر ہو گئے تھے۔ پھر عناصر سے دوسرے اجزاء ملے اور دوسرا جسم پیدا ہوا۔ شاید پہلے انسان کے اجزاء میں سے کچھ ٹھوسے سے بعد کے انسان میں داخل ہو گئے ہوں۔ مگر وہ پہلے اجزاء تماماً ویسے ہی بغیر گھٹے بڑھے محفوظ نہ رہے تھے۔ جو دوبارہ ترکیب پاتے۔ اور اس ترکیب و امتزاج سے بعد کا انسان وجود میں آتا۔ پس یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ یہ جسم اپنے تمام پہلے اجزاء کے ساتھ لوٹ آیا ہے۔ اور وہ پہلا شخص بعد کا شخص بن گیا ہے۔ اور اس طرح یہ تکررِ محال ہوا ہے۔ اور یہ کہ روح بھی جسم کی مانند بعینہً لوٹ کر آئی ہے اور مرنے کے بعد بناتہ اِس دنیا میں واپس آئی ہے۔

اگر ہم کہیں کہ یہ تنازعِ کمال کے حاصل کرنے کے لئے ہے تاکہ مادہ صفائی حاصل کر کے شفاف ہو جائے اور پھر تو روح نہایت کمال کے ساتھ اُس میں ظاہر ہو۔ یہ بھی صرف خیال ہی خیال ہے۔ اگر بالفرض اِس مطلب کو مان بھی لیں تو بھی تجدد و عود سے ماہیت کا بدلنا ناممکن ہے۔ کیونکہ جو ہر نقص عود و رجوع کی حقیقت کمال نہیں بن سکتا۔ فالص قلت عود و رجوع سے مصدر نور نہیں ہو سکتی۔ حقیقتِ مجرہ دوبارہ آئے سے قدرت و قوت نہیں بن سکتی۔ ماہیتِ ناسوتیہ عود و رجوع سے حقیقتِ ملکوتیہ نہیں بن سکتی۔ درجۂ نزو ق

کتنی بھی لوٹ لوٹ کر آئے میٹھے پھل نہیں دے سکتا۔ اور شجر طیب کتنا بھی عود کرے کرۂ میدہ نہیں لاسکتا۔ پس معلوم ہوا کہ عالمِ ناسوتی میں بار بار آنا حصولِ کمال کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اہلِ تناسخ کا یہ خیال کسی بُراں دلیل پر قائم نہیں۔ بلکہ حصولِ کمال کا مدار فی الحقیقت بفضلِ پروردگار ہے۔

ہتھیاسوئیل خیال پر تنقید

اہلِ ہتھیاسوئی کا یہ خیال ہے کہ انسان قوسِ صعود میں بار بار عود و رجوع کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مرکزِ اعلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں مادہٴ آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر انوارِ روح نہایت قوت و زور کے ساتھ اس میں چمکتے ہیں اور یہ اپنا ذاتی کمال حاصل کرتا ہے۔ حالانکہ اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے مسائلِ اہمیت کی چھان بین کی ہے یہ بات مسلم ہے کہ عوالمِ جہانی قوسِ نزول کے آخر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کا مقام قوسِ نزول کے آخر اور قوسِ صعود کے شروع میں ہے۔ اور یہ مقام مرکزِ اعلیٰ کے عینِ مقابل ہے۔ قوسِ صعود کے اوّل سے آخر تک بے شمار مراتبِ روحانیہ ہیں۔ قوسِ نزول کا نام اپنا ہے اور قوسِ صعود کو اختراع کہتے ہیں۔ قوسِ نزول کی انتہا جہانیاں ہیں۔ اور قوسِ صعود کا آخر روحانیت پر کار کی نوک دائرہ بنانے میں پیچھے کی طرف نہیں لوٹتی۔ کیونکہ یہ قدرتی حرکت اور انتظامِ الہی کے منافی ہے اور دائرہ کی خوبصورتی اور اُس کے انتظام کو بھی خراب کرے گی۔ علاوہ ازیں یہ دنیا اس قدر خوبصورت اور دلچسپ نہیں ہے کہ انسان اس پیچھے سے نجات پا کر دوبارہ پھر اس دام میں آئے کی آرزو کرے۔ فیضِ ابدی کے ذریعے مراتبِ وجود میں سیر کرنے سے حقیقتِ انسان کی استعداد و قابلیت ظاہر و عیاں ہوتی ہے نہ کہ متکرر اور رجوع سے۔ اس سبب کا جب ایک مرتبہ منہ کھل جاتا ہے تو ظاہر و عیاں ہو جاتا ہے کہ اس میں موتی ہے یا کنکر۔ یہ پودہ جب ایک دفعہ آگ آئے گا تو جو کاٹنا یا پھول اُس میں آگئے والا ہے اُگیگا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ پھر سے پیدا ہو۔ علاوہ ازیں عوالم میں حظِ مستقیم پر نظمِ طبیعی کے مطابق سیر و حرکت کرنا زندگی کا سبب ہے۔ اور نظمِ طبیعی کے خلاف چلنا موت کا باعث ہے۔ اور صعود کے بعد رجوع حرکتِ طبیعی کے منافی اور نظمِ الہی کے خلاف ہے۔ اس لئے رجوع سے وجود حاصل کرنا بالکل ناممکن اور محال ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہوگا کہ انسان عالمِ جسم سے نجات پا کر دوبارہ عالمِ جسم کی طرف لوٹ آئے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اہلِ تناسخ و تواتر کا کیا عجیب تصور ہے کہ جسم کو ظرفِ خیال کرتے ہیں اور روح کو مغرور۔ روح کو پانی سمجھتے ہیں اور جسم کو پیالہ۔ پانی اس پیالے سے نکل کر دوسرے پیالے میں چلا جاتا ہے۔ یہ خیال بچوں کا کھیل ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ روح مجردات میں سے ہے اور دخول و خروج سے برآ ہے۔ اس کا تعلق بدن سے ایسا ہی ہے جیسا آفتاب کا آئینہ سے۔ اگر عالمِ جہانی میں بار بار آنے سے روح قطعِ مراتبِ کثرتی اور کمالِ ذاتی پاتی ہے تو بہتر تھا کہ پروردگار عالمِ جسمانی میں

روح کو بڑھاتا۔ تاکہ کمالات و فیوضات کو حاصل کرتی۔ ہلاکت کا پیالہ پینا اور دوبارہ زندگی حاصل کرنا کچھ ضرور نہ تھا۔

یہ خیال کہ زندگی صرف اس جہان فانی میں ہی محصور ہے۔ اور دوسرے عوالم الہی کا انکار بعض اہل تناسخ سے پھیلا ہے۔ حالانکہ عوالم الہی بے انتہا ہیں۔ اگر عوالم الہی اس عالم جسمانی تک ہی ختم ہو جاتے تو یہ پیدائش ہی بے فائدہ ہوتی۔ بلکہ زندگی ایک بچوں کا کھیل ہوتی کہ اس نامتناہی کائنات کا مشرعیٰ ترین نتیجہ انسان ہے۔ اور وہ بھی چند روز اس دار فانی میں آتا اور جاتا اور سزائیں جھگڑتا اور آخر کار نکل کر جاتے ہیں۔ یعنی خدا کی احسان اور موجودہ کائنات نامتناہی تکمیل ہو کر آخر کو پہنچ جاتی ہیں۔ تب خدا کی حمد اور اس کے صفات ان موجودہ کائنات روحانیہ کے حق میں بے اثر اور بے اثر ہو جاتے ہیں سبحان ربك رب العزّة عدا یصفون (پاک ہے تیرا خدا خدا سے بڑا ان کے تمام توصیفی بیانات سے بالا ہے)

ایسی ہی محدود و قصیر عقلیں ان پرانے فلاسفوں مثلاً بطلمیوس وغیرہ کی تھیں۔ جن کا اعتقاد اور خیال یہ تھا کہ جہان اور زندگی اور وجود صرف اس کرۂ ارض تک ہی محصور ہے۔ اور یہ وجود کی فضائے نامتناہی آسمان کے نوطبقوں میں گھری ہوئی ہے۔ اور سب خالی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی عقلیں کس قدر موٹی اور ان کے خیال کیسے کمزور تھے۔ اب اہل تناسخ بھی اسی جھوٹے خیال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ خدا کی دنیا میں صرف انسانی عوالم تصور تک ہی محدود ہیں۔ بلکہ بعض اہل تناسخ مثلاً درویشوں اور نصیریوں کا یہ خیال ہے کہ زندگی صرف اس جہان جسمانی تک ہی محصور ہے۔ یہ خیال کس قدر جاہلانہ ہے۔ کیونکہ جب اس کون نامتناہی میں جو ایسے جمال و کمال و عظمت سے نمودار ہے عالم جسمانی کے اجرام نورانی اتنے بے شمار ہیں تو پھر خدائی عوالم روحانی جو اصل اساس ہیں کس قدر بے انتہا اور بے پایاں ہیں فاعتبروا یحییٰ اعدی (ایضاً) اہل بصیرت فلا سوچو اور غور کرو)

الغرض اب ہم اصل مطلب کی طرف آتے ہیں۔ خدائی کتابوں اور آسمانی صحیفوں میں رحمت کا ذکر پایا جاتا ہے مگر نادانوں نے اس کے معنوں کو نہ سمجھ کر اسے تناسخ سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ رحمت سے انبیائے الہی کا مقصد رحمت ذاتی نہیں بلکہ رحمت صفاتی ہے۔ یعنی رحمت منظر نہیں بلکہ رحمت کمالات ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ یحییٰ بن زکریا حضرت ایلیا ہیں۔ اس بیان سے یہ مراد نہیں کہ حضرت ایلیا کا نفس ناطقہ اور ان کی شخصیت، حضرت یحییٰ کے جسم میں آگئی تھی۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ حضرت ایلیا کے کمالات اور ان کی صفات حضرت یحییٰ میں حسبودہ نما ہوئی تھیں۔

چراغ جو کل رات اس نفل میں روشن تھا آنے والی رات میں جب دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کل رات کا چراغ پھر روشن ہوا ہے۔ پانی ایک جہت سے جاری تھا پھر بند ہو گیا۔ پھر جاری کیا جاتا ہے۔ پھر جاری ہونے پر ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی وہی پانی ہے۔ پھر جاری ہوا ہے اور یہ چراغ بعینہ وہی چراغ ہے۔ اسی سال گذشتہ کے موسم بہار میں پھول اور شگوفے کھلے تھے۔ خوشگوار میوے لگے تھے۔ آئیو اے سال میں ہم کہتے ہیں کہ وہ خوشگوار میوے پھر لگے ہیں اور وہ پھول اور شگوفے اور پھل ٹوٹ کر دوبارہ آئے ہیں۔ اس بیان سے مقصد یہ نہیں ہے کہ پارسال کے پھول کے اجزائے مرکبہ تحلیل کے بعد دوبارہ ترکیب پاکر بعینہ ویسے ہی ٹوٹ آئے ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ لطافت و ملاحظت اور وہ پیاری خوشبو اور پیارے رنگ جو پارسال کے پھول میں تھے بعینہ اس سال کے پھول میں ظاہر و واضح ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس پھول اور اس پھول میں مشابہت و مماثلت مقصود ہے اور جس رحمت کا صحافت الہیہ میں ذکر آیا ہے یہی ہے۔

کتاب ایقان میں قلم اعلیٰ نے اس مطلب کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب مستطاب کا مطالعہ فرمائیں تاکہ آپ اسرار الہیہ کی باریکیوں سے مطلع ہو جائیں۔ وعلیک التحیۃ والثناء۔

(فب)

وحدت وجود

سوال

تھیا سوفٹ اور حضرات صوفیہ کا مسئلہ وحدت الوجود کس طرح ہے۔ اُن کے مقصد کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟

جواب

معلوم ہو کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود بہت پرانا ہے۔ تھیا سوفٹ اور حضرات صوفیہ سے ہی خاص نہیں بلکہ بعض حکمائے یونان بھی وحدت الوجود کے معتقد تھے۔ مثلاً ارسطو جس کا قول ہے کہ بسیط حقیقی تمام اشیاء ہیں۔ مگر یہ اُن میں سے کوئی ایک چیز نہیں، بسیط یہاں ترکیب کے مقابل ہے۔ یعنی حقیقت فردانیہ جو تقسیم و ترکیب سے مقدس و منزہ ہے بے انتہا صورتوں میں منتشر ہو گئی ہے۔ پس وجود حقیقی کُل چیزیں ہیں مگر اُن چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے۔

المختصر وحدت الوجود کے مستقین کا یہ اعتقاد ہے کہ وجود حقیقی ایک دریا کی مانند ہے اور کُل کائنات امواج کی طرح ہیں۔ یہ امواج جن سے مراد کائنات ہے اُس وجود حقیقی کی بے انتہا صورتیں میں پس حقیقت مقدسہ بحر قدیم ہے اور کائنات کی بے انتہا صورتیں امواج حادثہ ہیں۔ اسی طرح واحد حقیقی کو اعداد نامتناہی سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر واحد حقیقی بے انتہا اعداد کے مراتب میں جلوہ گر ہے۔ کیونکہ اعداد واحد حقیقی کا ہی تکرار ہیں۔ مثلاً دو کا عدد ایک کا تکرار ہے۔ اسی طرح دوسرے اعداد بھی :

وحدت الوجود کی دلیل | ان لوگوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ تمام کائنات خدا کی معلومات ہیں۔ اور علم در معلوم پایہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ علم کا قلق موجود چیزوں سے ہے۔ معلوم سے نہیں۔ خالص منتہی علم کے آئینوں میں کیا تعین و تشخیص حاصل سکتی ہے؟ پس حقائق کائنات جو باری تعالیٰ کی معلومات ہیں۔ وجود علی گہتی تھیں کیونکہ وہ خدا کے علم کی صورت تھیں۔ اور چونکہ علم الہی قدیم ہے۔ اس لئے وہ بھی قدیم ہیں۔ چونکہ علم قدیم ہے اس لئے معلومات بھی قدیم ہیں۔ اور کائنات کی تشخصات و تعینات جو ذات احدیت (خدا) کی معلومات قدیمہ ہیں عین علم الہی ہیں اور ذات احدیت کی حقیقت اور علم و معلومات کے لئے خاص وحدت محقق و مقرر ہے۔ ورنہ ذات احدیت معرض کثرت میں پڑ جائے گی اور تعدد و قدام ماننا پڑے گا جو باطل ہے۔ پس ثابت ہوا کہ معلومات عین علم ہیں۔ علم میں ذات ہے۔ یعنی عالم و علم و معلوم حقیقت واحد ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور خیال کرتے ہیں تو تعدد قدیم ماننا پڑتا ہے اور تسلسل پیدا ہوتا ہے اور قدام بے انتہا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ کائنات کی تشخصات و تعینات خدا کے علم میں عین ذات احدیت تھیں اور کسی وجہ سے بھی کچھ امتیاز نہ تھا، اس لئے وحدت حقیقی تھیں تمام معلومات بساطت و وحدت کے طریقہ پر حقیقت ذات احدیت میں مندرج و منتشر تھیں۔ یعنی بساطت و وحدت کے طریقہ پر معلومات باری تعالیٰ میں تھیں اور عین ذات حق تھیں۔ جب خدا نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا تو کائنات کی تشخصات و تعینات نے جو وجود علی گہتی تھیں یعنی خدا کے علم کی صورتیں تھیں ظاہر میں وجود یعنی پانا اور وہ وجود حقیقی بے انتہا صورتوں میں منتشر ہو گیا۔ یہ ہے لکن کے استدلال کی اصل بنیاد۔

تھیا سونسٹ اور صوفی دو قسم کے ہیں۔ ایک تو عام ہیں۔ جو محض تقلیداً وحدت وجود کے معتقد ہیں اور اپنے مشہور علماء کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ کیونکہ عوام صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ وجود سے مراد عام وجود مصدری ہے۔ جسے انسان کا ذہن اور عقل سمجھتی ہے۔ یعنی انسان اُسے سمجھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ وجود عام ان اعراف میں سے ایک اعراف ہے جو حقائق کائنات میں حلول کرتا ہے۔ اور کائنات کی ماہیات جو ہر ہیں اور یہ وجود عرضی جو کائنات سے قائم ہے اشیاء کی خاصیتوں کی مانند ہے جو اشیاء کے سبب قائم ہیں۔ یہ بھی اعراف میں سے ایک عرض ہے۔ جو ہر البتہ عرض سے بڑا ہے۔ کیونکہ جو ہر اصل ہے اور عرض اُس کی فرع ہے۔ جو ہر اپنی

ذات سے قائم ہے۔ اور عرض دوسرے پر قائم ہے یعنی جوہر کا محتاج ہے جس پر قائم ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے تو حق فرع خلق ہوتا ہے یعنی مداخلت سے نکلا اور خلق کا محتاج ہے اور خلق حق سے مستثنیٰ ہے۔ مثلاً ہر بار جب عناصر مفرودہ خدا کے نظام عمومی کے مطابق ملتے ہیں تو کائنات میں کا ایک کان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ عناصر ملتے ہیں اور اس ملنے سے ایک وجود نباتی پیدا ہوتا ہے۔ کچھ دوسرے عناصر ملتے ہیں اور دوسری کائنات پیدا ہوتی ہیں۔ اس صورت میں وجود اشیا، حقائق اشیا کی فرما ہے۔ پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وجود اعراف میں سے ایک عرض ہے اور اپنے قیام کے لئے ایک جوہر کا محتاج ہے۔ قدیم ذاتی یا موجد کل ہو۔ مگر تھیا سوفسٹ اور صوفیوں کے ماہر علماء اس مسئلہ میں غور و خوض کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ موجود دوم کا ہے ایک وجود عام ہے انسان کا ذہن سمجھ سکتا ہے۔ یہ حادث ہے۔ اعراف میں سے ایک عرض ہے اور حقائق اشیا، جوہر ہیں۔ مگر وحدت وجود یہ وجود عام ذہنی نہیں۔ بلکہ وجود حقیقی مقصود ہے جو ہر تعبیر سے مقدس و منزہ ہے، اس پر سب کا سہارا ہے اور یہ واحد ہے۔ یعنی وہ واحد حقیقی جس سے تمام اشیا نے زندگی پائی ہے یعنی مادہ و وقت و وجود عام جنہیں انسان کی عقل سمجھ سکتی ہے۔ یہ تھیا سوفی والوں اور صوفیوں کے مسئلہ کی حقیقت ہے۔

الغرض اس بات پر کہ ماہر متحقق بالاشیا۔ (وہ جس سے تمام اشیا موجود ہیں) واحد ہے، سب اس پر متفق ہیں۔ یعنی فلاسفہ بھی اور ابن سبیا بھی۔ لیکن فرق یہاں اگر پڑتا ہے کہ انبیاء فرماتے ہیں کہ علم حق وجود کائنات کا محتاج نہیں۔ خلق کا علم وجود معلومات کا محتاج ہے۔ اگر علم حق غیر کا محتاج ہو تو وہ علم خلق ہے علم حق نہیں۔ کیونکہ قدیم کا ضد حادث ہے اور حادث کا مخالف قدیم ہے۔ جو کچھ ہم خلق کے لئے ثابت کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو لازمہ حدوث ہیں، انھیں ہم حق کے لئے سلب کرتے ہیں۔ کیونکہ تقاض سے تنزیہ و تقدیس حق کے خاص خصائص میں سے ہے۔ مثلاً حادث میں ہم جہل دیکھتے ہیں، قدیم کے لئے علم ثابت کرتے ہیں۔ حادث میں عجز دیکھتے ہیں، قدیم میں قدرت کا اثبات کرتے ہیں۔ حادث میں فقر دیکھتے ہیں، قدیم میں غنا کا اثبات کرتے ہیں یعنی حادث منبع نقص ہے اور قدیم جامع کمالات۔ چونکہ حادث کا علم وجود معلومات کا محتاج ہے۔ علم قدیم وجود معلومات سے مستثنیٰ ہے۔ اس کائنات کے تعینات و مشخصات کی قدیمیت (جو باری تعالیٰ کی معلومات ہیں) درست نہیں۔ اور خدا کے ان اوصاف کا سب پر اور اکت عقلیہ عادی نہیں کہ ہم یہ حکم لگا سکیں کہ علم الہی معلومات کا محتاج ہے یا نہیں۔ الغرض صوفیوں کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اگر ہم چاہیں کہ ان کی تمام دلیلوں کا یہاں ذکر کریں اور ان کے جواب دیں تو بہت طول ہو جائے گا۔ صوفیوں اور تھیا سوفیوں کے علماء و فضلا کی سب سے بڑی قلعی دلیل اور روشن برہان یہ تھی۔

مسئلہ وجود حقیقی پر یعنی ماہر متحقق بالاشیا یا حقیقت ذات احدیت کے بارے میں جس سے تمام

کائنات نے وجود پایا ہے۔ سب متفق ہیں، فرق یہاں آکر پڑتا ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ حقائقِ اشیا، واحدِ حقیقی کا ظہور ہیں اور انبیاء فرماتے ہیں کہ وہ واحدِ حقیقی سے صادر ہیں۔ ظہور و صدور کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تجلی ظہوری سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی چیز بے انتہا صورتوں میں ظاہر ہوئی ہے مثلاً بیج جو شے واحد ہے اور کمالاتِ بنیاتی کا مالک ہے جب ظاہر ہوتا ہے تو شاخوں، پتوں، شکوفوں اور پھلوں کی بے انتہا صورتوں میں حل ہو جاتا ہے۔ اسے تجلی ظہوری کہتے ہیں۔

تجلیِ صدور یہ ہے کہ وہ واحدِ حقیقی اپنی تقدیس کی بلندیوں میں باقی و برقرار ہے۔ اور وجودِ کائنات اس سے صادر ہوا نہ کہ ظاہر۔ اس کی مثال آفتاب کی سی ہے کہ شعاعیں اس سے صادر ہیں اور تمام کائنات پر فائض۔ مگر آفتاب اپنی تقدیس کی بلندیوں میں قائم ہے۔ اس کے لئے تنزل نہیں اور شعاعوں کی صورت میں کبھرا نہیں اور لغتیں و تشخصاتِ اشیا، کے ذریعے ہوتی اشیا، میں جلوہ نما نہیں ہوا۔

قدیم حادث نہیں ہوتا۔ غنائے مطلق اسیر فقر نہیں ہوتی۔ فاصل کمال سراسر نقص نہیں بنتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ صوفی حق و خلوق کے قائل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حق، خلق کی بے انتہا صورتوں میں متخل ہو کر ظاہر ہوا ہے۔ دریا کی مانند جو امواج کی بے انتہا صورتوں میں جلوہ نما ہو۔ یہ ناقص امواج حادثہ اسی بحرِ قدیم سے ہیں جو تمام کمالاتِ الہیہ کا جامع تھا۔ مگر انبیاء فرماتے ہیں کہ عالمِ حق ہے اور عالمِ ملکوت ہے اور عالمِ خلق ہے۔ تین چیزیں حق سے صادر ہیں۔ اول فیضِ ملکوتی ہے جو صادر ہوا ہے اور حقائقِ کائنات میں تجلی نما ہوا ہے۔ مثلاً شعاع جو آفتاب سے صادر ہوئی ہے اور کائنات میں جلوہ نما ہے۔ اور یہ فیض جو شعاع ہے متخل چیزوں کے حقائق میں بے انتہا صورتوں کے ساتھ تجلی کرتا ہے اور چیزوں کی ماہیات کی استعداد و قابلیت کے مطابق لغتیں و تشخص حاصل کرتا ہے۔

صوفیوں کا قول یہ تقاضا کرتا ہے کہ غنائے مطلق تنزل کر کے فقر کے درجے میں آئے اور قدیم حادث صورتوں میں مقید ہو۔ اور فاصل قدرتِ عجز کے آئینوں میں حدودِ مکانیہ سے محدود ہو۔ اور یہ بدیہی البطلان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ انسانی حقیقت جو اشرف المخلوقات ہے، حیوانی حقیقت میں تنزل نہیں کرتی۔ اور حیوانی ماہیت جو قوتِ حساسہ کی مالک ہے رتبہٴ نبات میں اترنا پسند نہیں کرتی۔ حقیقتِ نباتیہ جو قوتِ نامیہ حقیقتِ جمادیہ میں ساقط نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ حقائقِ علویہ مراتبِ سفلیہ میں تنزل اور ہبوط نہیں کرتے۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ حقیقتِ کلّیہ الہیہ جو تمام اوصاف و نفوس و مقدس ہے۔ باوجود خالص تنہ یہہ و تقدیس کے اس دنیا کے حقائق اور صورتوں میں جو مصدرِ نقائص میں حلول کرے یہ، سراسر وہم اور خیالِ محال ہے۔ بلکہ وہ جو ہر تقدیس کمالاتِ ربوبیت و الوہیت کا جامع ہے۔

اور تمام کائنات اُس کی تجلی صدور سی کے فیض سے مستفیض اور اُس کے جمال و کمال ملکوتی کے انوار کے پائے والے ہیں۔ جس طرح تمام زمینی کائنات جو آفتاب کی شعاع سے فیض نور پاتی ہیں۔ اور آفتابِ نجر اُن کے موجودات زمینی کے حقائق مستفیضہ میں نہیں آتا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد اور رات کے زیادہ گزر جانے کے سبب اس سے زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں۔ والسلام

(خج)

موازن ادراک

میزانِ ادراک جو مسلم ہے چار موازن پر منحصر ہے۔ یعنی حقائقِ اشیا۔ ان چار چیزوں سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اول میزانِ حس ہے۔ یعنی جو کچھ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے، چھونے کے ذریعے دریافت ہو اُسے محسوس کہتے ہیں۔ آجکل یورپ کے تمام فلاسفر اس میزان کو مکمل سمجھتے ہیں۔ اُن کا قول ہے کہ سب سے بڑی میزانِ حس ہے۔ اور اس میزان کو بے خطا قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ میزانِ حس ناقص ہے کیونکہ بے خطا نہیں۔ مثلاً قوائے حسیہ میں سب سے بڑی قوتِ نظر ہے۔ نظر سب کو دیکھتی ہے اور آئینہ میں معکوس تصاویر کو سچا سمجھتی اور موجود جانتی ہے۔ بڑے بڑے اجسام کو چھوٹا سمجھتی ہے۔ چکر کھاتے ہوئے نقطہ کو دائرہ خیال کرتی ہے، زمین کو ساکن اور آفتاب کو متحرک سمجھتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتوں میں خطا کرتی ہے۔ اس لئے اُس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری میزان، میزانِ عقل ہے۔ یہ میزان پہلے بڑے بڑے فلاسفوں کے نزدیک میزانِ ادراک تھی۔ وہ عقل سے استدلال کرتے تھے۔ اور عقلی دلیلوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے۔ اُن کے تمام استدلال عقلی ہیں۔ باوجود اس کے بہت اختلاف کرتے تھے اور اُن کی رائیں مختلف ہوتی تھیں۔ حتیٰ کہ خیال کو بدل بھی دیتے تھے۔ یعنی بیس سال تک ایک مسئلہ کو عقلی دلیلوں سے ثابت کرتے تھے اور بیس سال کے بعد عقلی دلیلوں سے اُس کی ہی نفی کرتے تھے۔ ٹیہا تک کہ افلاطون نے بھی پہلے پہل عقلی دلیلوں سے زمین کے سکون اور آفتاب کی حرکت کو ثابت کیا تھا۔ پھر عقلی دلیلوں سے ثابت کیا کہ آفتاب مرکز ہے اور زمین متحرک۔ اس کے بعد پطلمیوس کے خیال نے شہرت پائی اور افلاطون کا خیال بالکل فراموش کر دیا گیا۔ آخر پھر ایک رصد نگار نے دوا بارہ اس رائے کو زندہ کیا۔ پس کل اہل ریاضی اختلاف کرتے تھے۔ حالانکہ سب عقلی

دلیلیں دیتے تھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ کو ایک مدت تک عقلی دلائل سے ثابت کرتے تھے۔ اور کچھ مدت کے بعد عقلی دلائل سے ہی اس کی نفی کرتے تھے۔ ایک فلاسفر ایک مدت تک ایک رائے پر ثابت تھا۔ اور اس کے ثبوت میں دلیلیں اور براہین پیش کرتا تھا۔ کچھ مدت کے بعد اس رائے کو بدل دیتا تھا۔ اور عقلی دلیلوں سے ہی اس کی نفی کرتا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ میزان عقلی تمام نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے فلاسفوں کا اختلاف، ان کا عدم ثبات اور ان کے خیالات کی تبدیلیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ میزان عقلی کامل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر میزان کامل ہوتی تو چاہئے تھا کہ سب متحد الحیال اور متفق الرائے ہوتے۔

تیسری میزان میزانِ نقل ہے۔ اور وہ پاک کتابوں کی نصوص ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ خدا نے تورات میں ایسا فرمایا ہے۔ انجیل میں ایسا فرمایا ہے۔ یہ میزان بھی کامل نہیں ہے۔ اس لئے کہ نقل کو عقل سمجھتی ہے۔ جب خود عقل ہی قابلِ خطا ہے تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اقوال منقولہ کے معنوں کو سمجھے اور جانتے میں اس نے غلطی نہیں کی۔ کیونکہ اس کے لئے خطا کرنا ممکن ہے۔ اس لئے یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلہ کو زوسائے ادیان پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ نصوص کتاب سے سمجھتے ہیں، وہ ان کی عقل کے ادراکات ہیں۔ حقیقت واقعہ نہیں ہیں۔ کیونکہ عقل ایک ترازو کی مانند ہے۔ اور نصوص سے سمجھے ہوئے معنی اس چیز کی مانند ہیں جس کا وزن کیا جائے۔ جب ترازو ہی گبڑا ہوا ہے تو اس چیز کا وزن کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ پس جانتا چاہئے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جس کے لوگ معتقد ہیں وہ قابلِ خطا ہے۔ کیونکہ ایک چیز کے اثبات و نفی میں اگر حجتیں دلیل دیتے ہیں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ میزان کامل نہیں اور اگر عقلی دلیل دیتے ہیں تو وہ بھی کامل نہیں۔ اگر عقلی دلیل دیتے ہیں تو وہ بھی تمام نہیں۔ پس واضح ہو گیا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس پر اعتماد کیا جائے، اس لئے فیض رُوح القدس صحیح میزان ہے۔ کہ اس میں باہل شک و شبہ نہیں اور وہ رُوح القدس کی تائیدات ہیں جو انسان کو پہنچتی ہیں اور اس مقام میں اسے یقین حاصل ہوتا ہے۔

(خدا)

تعلیماتِ مطاہرِ الہیہ کی پسروی ضروری ہے

سوال

وہ لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ سب کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پسندیدہ اخلاق رکھتے ہیں۔

تمام مخلوق کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آتے ہیں، فیوض کی پرورش کرتے ہیں، صلح عمومی کے لئے کوشاں ہیں۔ پھر انھیں تعلیم الہیہ کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے یہ لوگ اپنے آپ کو آزاد شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال کیا ہے؟

جواب

جاننا چاہئے کہ ایسے اعمال مقبول ہیں۔ یہ وقت و گفتار قابلِ تفریت و پسندیدہ ہے۔ اور عالمِ انسانی کا شرف ہے۔ مگر تنہا یہ اعمال کافی نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک ہنایت ہی خوبصورت جسم کی طرح ہیں جس میں جان نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی، دائمی عزت، کامل نوزائیت اور حقیقی فوز و فلاح کا پہلا ذریعہ خدا کا عرفان ہے۔ یہ معلوم ہی ہے کہ خدا کی معرفت ہر ایک عرفان پر مقدم ہے۔ اور یہ عالمِ انسانی کی سب سے بڑی بزرگی ہے۔ کیونکہ وجود میں حقائق اشیاء کی معرفت جسمانی فائدے بخشی ہے اور ظاہری تہذیب بڑھتی ہے۔ مگر عرفانِ الہی روحانی ترقی و انجذاب کا، حقیقی بصیرت کا، عالمِ انسانی کی بزرگی کا، تہذیبِ ربانی کے بڑھنے کا، اخلاق کے درست ہونے کا اور قلب میں نوزائیت پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔

دوسرا ذریعہ خدا کی محبت ہے۔ عرفانِ خدا کے باعث چراغِ محبتِ الہی، فانوسِ دل میں روشن ہوتا ہے اور اس کی چمکتی ہوئی کرنیں تمام آفاق کو روشن کرتی ہیں۔ وجودِ انسان کو حیاتِ ملکوتی بخشتی ہیں۔ فی الحقیقت وجودِ انسانی کا نتیجہ محبتِ اللہ ہے۔ محبتِ اللہ روحِ حیات اور فیضِ ابدی ہے۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو دنیا تاریک ہوتی۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو انسان کے قلوب مردہ اور احساسات و جذبات سے محروم رہتے۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو عالمِ انسانی کی خوبیاں محو و نابود رہتیں۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو ارتباطِ حقیقی یا اتحادِ روحانی انسانوں میں نہ ہوتا۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو عالمِ انسانی کی وحدت کا نور خاموش رہتا۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو مشرق و مغرب، دو دہروں کی مانند ایک دوسرے سے بغلیں نہ ہوتے۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو اختلاف و انشقاق، اتحاد و اتفاق سے نہ بدلتے۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو بے کھنگلی یگانگت پر ختم نہ ہوتی۔ اگر محبتِ اللہ نہ ہوتی تو غمیاں ریا نہ بنتے۔ عالمِ انسانی کی محبت، محبتِ اللہ کی ایک کرن ہے اور خدا کی عنایت کے فیض کا ایک جلوہ ہے۔

یہ واضح ہی ہے کہ نوبعِ انسان کے حقائق مختلف آراء، متضاد اور احساسات متفرق ہیں۔

افرادِ نوبعِ انسان میں خیالات و آراء اور ادراکات و احساسات میں تفاوت اس کے لوازمِ ذاتی سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ وجود کائنات کے مراتب میں تفاوت کا ہونا لوازمِ وجود میں سے ہے جو بے انتہا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس ہم ایک ایسی کامل قوت کے محتاج ہیں جو سب کے احساسات، آراء اور خیالات پر غالب ہو

وہ قوت اس اختلاف کو اڑا دے اور تمام لوگوں کو وحدتِ عالمِ انسانی کے نفوذ کے نیچے لے آئے۔ یہ واضح و ظاہر ہے کہ عالمِ انسانی میں سب سے بڑی قوت محبت اللہ ہے مختلف اقوام کو یکجا کرنے کے خیمہ میں لاتی ہے۔ اور جنگجو و فسادی فرقوں اور قبیلوں میں بے نہایت محبت اور دوستی پیدا کر دیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت مسیحؑ محبت اللہ سے کس قدر مختلف قوموں، قبیلوں اور فرقوں کو سایہٴ کلمت اللہ کے اندر لائے تھے۔ اور ہزاروں سالوں کی عداوت و دشمنی کو محو و نابود کر دیا تھا۔ جسی وطنی تقصیب کو درمیان سے اٹھا دیا تھا۔ اور دلی و جانی اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ سب سچی سچے اور رؤفانی ہو گئے تھے۔

تیسرا ذریعہ۔ عالمِ انسانی کے شرف کا۔ نیک نیتی ہے۔ نیک نیتی نیک اعمال کی بڑ ہے بعض نیک نیتی نے نیک نیتی کو عمل پر ترجیح دی ہے۔ کیونکہ نیک نیتی خالص نور ہے۔ اور غرض اور مکر اور دھوکے کی آلائشوں سے پاک و منزہ ہے۔ مثلاً ممکن ہے کہ انسان بظاہر نیک عمل کرتا ہو۔ مگر اس کے یہ اعمال نفسانی اغراض پر مبنی ہوں۔ مثلاً قصائی بکری کو پالتا ہے اور اس کی محافظت کرتا ہے۔ مگر قصائی کا یہ نیک عمل نفع کی غرض پر مبنی ہے۔ اور اس پرورش کا نتیجہ بیچاری بکری کا ذبح کرنا ہے۔ کہتے ہی نیک اعمال اغراضِ نفسانی کے لئے کئے جاتے ہیں۔ مگر نیک نیتی ان تمام آلائشوں سے پاک ہے۔

الغرض عرفانِ الہی اور ظہورِ محبت اللہ اور التجذاب و جدائی اور نیک نیتی حاصل ہونے کے بعد نیک اعمال تمام اور کامل ہوتے ہیں۔ ورنہ اگرچہ نیک اعمال اچھے ہیں، مگر جب تک وہ عرفانِ الہی اور محبتِ ربانی اور نیک نیتی سے مستند نہیں ہوتے ناقص رہتے ہیں۔ مثلاً انسانی وجود کو اپنے کمال میں تمام اوصاف کا جامع ہونا چاہئے۔ نظم نہایت ہی محبوب و مقبول ہے۔ مگر اسے کان سے مدد پانا ضروری ہے۔ کان بہت عمدہ ہے۔ مگر قوتِ ماططہ کی مدد اس کے لئے ضروری ہے۔ پھر قوتِ ماططہ بہت پسندیدہ ہے۔ مگر قوتِ عاقلہ کی مدد کی محتاج ہے۔ اسی طرح سب دوسرے انسانی اعضاء اور ارکان کے لئے قیاس کیجئے۔ جب ان قوتوں اور اعضاء و اجزاء کو اس کی جمعیت مرتب ہو جاتی ہے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔

آج کل دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو فی الحقیقت خیرِ عموم چاہتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق مظلوم کی معاونت اور فقیروں کی اعانت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، اور صلح و آسائشِ عمومی کے شیدا ہیں۔ اگرچہ اس جہت سے کامل ہیں، لیکن عرفانِ اللہ اور محبت اللہ سے محروم ہیں۔ اس لئے ناقص ہیں۔

حکیم جالینوس اپنی کتاب میں جو اس نے افلاطون کے رسالے "فنِ حکومت" کی شرح میں

لکھی ہے لکھتا ہے کہ صحیح مذہبیت (سولیزیشن) کے پھیلائے میں دینی عقائد بہت بڑا دخل رکھتے ہیں اور اُس کی ذیل یہ ہے کہ عام لوگ الفاظِ بڑبڑانہ کے سیاق کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے آخرت کے ثواب و عذاب کی خبروں کے سمجھنے کے لئے کلماتِ رموزیہ کے محتاج ہیں۔ اس مطلب کے ثبوت میں یہ دلیل ہے کہ ہم ایک قوم کو دیکھتے ہیں جس کا نام نصارائے ہے۔ یہ لوگ ثواب و عذاب کے معتقد اور مومن ہیں۔ ان سے ایسے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں جو ایک پتھے فلاسفر سے ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور چونکہ وہ عدل و انصاف کے بہت ہی شائق اور خواہشمند ہیں۔ اس لئے پتھے فلاسفوں میں گئے جاتے ہیں۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ مومنین مسیح کا صدق، ان کی جانفشانی، ان کے احساساتِ روحانی، ان کی سچی دوستی، ان کے نیک اعمال کیسے تھے کہ جالینوس حکیم فیلسوف نے حالانکہ تبتِ مسیح سے نہ تھا، ان لوگوں کے اخلاق و کمالات کی شہادت دی ہے کہتا ہے کہ یہ لوگ پتھے فیلسوف ہیں۔ یہ فضائل و حضائلِ صرف نیک اعمال سے ہی حاصل نہیں ہوتے، اگر مقصد صرف نیکی کا حصول و صدور ہی ہوتا تو یہ چراغ بھی اس وقت روشن ہے اور اس جگہ کو روشن کر رہا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ روشنی بھلائی ہے، باوجود اس کے آپ اس چراغ کی ستائش نہیں کرتے۔

آفتاب تمام کائناتِ زمینی کی تربیت کرتا ہے۔ اور حرارت سے نشو و نما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھلا کون سی نیکی بڑی ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ یہ نیکی نیک نیتی اور محبتِ الہی اور عرفانِ الہی کے صادر نہیں ہوتی، اس لئے بالکل ناقص اور بے جلوہ ہے۔ مگر جب ایک انسان دوسرے انسان کو پانی کا ایک پیالہ دیتا ہے تو وہ اس کا ممنون و شکر گزار ہوتا ہے۔

کم فہم انسان کہتا ہے کہ چونکہ آفتاب تمام جہان کو روشن کرتا ہے اور یہ فیضِ عظیم اُس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی پرستش و ستائش کرنی چاہئے۔ کیوں ہم اس کے ممنون و متشکر نہ ہوں جبکہ ہم ایک انسان کی جو ایک نہایت چھوٹی سی ہر بانی کرتا ہے، تفریق کرتے ہیں، مگر جب ہم حقیقت پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ چھوٹی سی ہر بانی اُس کے احساسات و وجدان سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لئے ستائش کی سزاوار ہے۔ چونکہ آفتاب کی حرارت اور روشنی احساس و وجدان سے پیدا نہیں ہوتی اس لئے تفریق و ثنا کے لائق اور شکر و ممنونیت کی سزاوار نہیں۔

ایسی طرح وہ لوگ جن سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں اگرچہ مدوح ہیں مگر چونکہ یہ نیک اعمال عرفانِ حق اور محبتِ اللہ سے پیدا نہیں ہوتے اس لئے ناقص ہیں۔ علاوہ ازیں اگر ہم انصاف

سے نظر کریں تو دیکھتے ہیں کہ اُن لوگوں کے نیک اعمال بھی اصل میں تقالیمِ الہی سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی پہلے نبیوں نے لوگوں کو اُن نیک اعمال کا راستہ دکھایا ہے۔ اُن کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور اُن کی نیک اور پسندیدہ تاثرات کو انھیں سمجھا دیا ہے۔ یہ تقالیم ان لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں اور سلسلہ وار یکے بعد دیگرے اُن تک پہنچی ہیں اور اُن کے دلوں کو اُن خوبیوں کی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اعمال نیک ہیں اور عالمِ انسانی میں سعادت و کامرانی کے سبب ہیں، اس لئے اُن کی پیروی کی۔ پس یہ بھی تقالیمِ الہی کا نتیجہ ہیں۔ اس بات کے ماننے کے لئے انصاف لازم ہے بحث و جدال کی ضرورت نہیں۔

الحمد للہ! آپ ایرانِ تشریف لے گئے تھے اور دیکھا ہے کہ حضرت بہاء اللہ کے پاک نفحات سے ایرانی کس قدر نوعِ انسان پر مہربان ہیں۔ پہلے ہر شخص دوسرے لوگوں سے لڑتا تھا، طعنے دیتا تھا، اور باہم نہایت عداوت و بغض رکھتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو بخش حیا کرتے تھے۔ انجس و تورات کو جلا ڈالتے تھے۔ اگر اُن کے ہاتھ اُن کتابوں سے لگ جاتے تھے تو انھیں دھوتے تھے۔ اب اُن دو کتابوں کے اکشر مضامین کو اپنی مجلسوں میں مناسبت کے ساتھ پڑھتے اور اُن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور معافی و رموز کو سمجھاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی پرورش کرتے ہیں۔ خونخوار بھیڑیوں پر بھی صحرائے محبتِ الہی کے ہرنوں کی مانند نوازش کرتے ہیں۔ آپ نے اُن کے رویہ و سلوک بھی دیکھے اور دوسرے ایرانیوں کے اخلاق کا بھی حال سنا۔ یہ عادات کا بدلنا، رفتار و گفتار کا اعتدال پر آنا کیا سوائے محبتِ اللہ اور کسی طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے؟ لا واللہ! اگر ہم علوم و معارف کے ذریعے ان عادات و اطوار کو رائج کرنا چاہتے تو ہزار سال گزرنے پر بھی لوگوں میں جاری نہ ہوتے۔ اب محبتِ اللہ کے ذریعے نہایت آسانی سے حاصل ہو گئے ہیں۔ فاعتبروا یا اولیٰ الالباب! پس اے عقلمندو! عبرت حاصل کرو۔

